

अकिंचित्कर : एक अनुशीलन

लेखक

पं. फूलचन्द सिद्धान्त शास्त्री

सम्पादक

पं. शीलचन्द शास्त्री, मवाना

डॉ. अशोक कुमार जैन, रुडकी

प. केशवदेव जैन, कानपुर

प्रकाशक

अशोक प्रकाशन मन्दिर,

भदौनी, वाराणसी

प्रथम संस्करण— ५,००० मई, १९९०

मूल्य— ६ रुपये मात्र

मुद्रक राजेश्वरी फोटोसेटर्स (प्रा) लि ,
२/५२, पजाबी बाग, नई दिल्ली—२६

प्रकाशकीय

जैन समाज की वर्तमान स्थिति में जैनधर्म के कतिपय सिद्धान्तों को काफी विवादास्पद बनाया जा रहा है। जिसमें अन्य विषयों के साथ ससार बन्धन में “मिथ्यात्व” की क्या भूमिका है ? यह सर्वाधिक चर्चित है। विगत आठ वर्षों से तो इस प्रकरण की काफी चर्चा चल रही है।

प्रस्तुत विषय की इस गम्भीरता को देखते हुए निरन्तर यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि इस विषय पर एक आगम परक शोधात्मक प्रामाणिक कार्य प्रकाश में आना चाहिए, ताकि जैनधर्म के प्रदर्शित सिद्धान्त सुदृढ़ रह सके। इस विषय पर प. फूलचन्द जी सिद्धान्त शास्त्री ने पुस्तक लिखी है, वह बहुत ही प्रासंगिक व युगानुकूल है। हमने अपने सस्थान से यह पुस्तक प्रकाशित करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। हम सस्था की तरफ से उनके कृतज्ञ हैं। साथ ही इस पुस्तक के प्रकाशन में जिन लोगो ने प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग दिया है उनके भी हम बहुत आभारी हैं। इस पुस्तक के माध्यम से लोग अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे इस भावना के साथ।

निवेदक

डॉ अशोक जैन

अध्यक्ष, अशोक प्रकाशन मन्दिर, मदैनी,
वाराणसी

“इतिवृत्त कुछ इस तरह से”

वर्तमान में कुछ एक अध्येताओं द्वारा ज्ञान के मौलिक चिन्तनात्मक अनुशीलन की धुन सी सवार हो गयी है, शायद । इसी कारण, न जाने क्या सोचा गया, और फिर, जैनागम की पूर्वापर एक प्रतिष्ठित आचार्य परम्परा के मूलभूत हार्द पर तीखा असह्य कुठाराघात हो ही गया । इस रूप में कि—“ससार बन्धन में मिथ्यात्व अकिंचित्कर है । पहले जिनवाणी माँ ने कराह भरी” प्रवचन पारिजात के रूप में और दूसरी बार सिसकी “अकिंचित्कर के रूप में—। विद्वतगण ने सिसकी सुनी और अनेकों लेखादि के रूप में विगत 6-7 वर्षों से मलहम-मट्टी चलती रही—। तब कहीं विकल्पों की कली “फूल बनी, जिसने जिनवाणी माँ का स्थायी उपचार किया, जो आपके सम्मक्ष प्रस्तुत है । एक जिज्ञासापूर्ण पूर्वग्रहमुक्त तुलनात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिखी गयी यह पुस्तक आपके सद्विचारों का पथ प्रशस्त करने में पूर्णतः सक्षम होगी । ऐसा मैं इस पुस्तक को पढ़कर अनुभव कर रहा हूँ । पुस्तक रूप इस मजिल पर आने तक का मार्ग अपना एक रोचक मार्मिक इतिहास समेटे हुए है । जिसकी प्रस्तुति का मोह सवरण शायद ही कर सकू ।

बात उस समय की है जब घबला ग्रन्थाधिराज की प्रथम वाचना शिविर “सागर” में थी । वाचना के दौरान वयोवृद्ध/ज्ञानवृद्ध सर्वमान्य विद्वान् श्री फूलचन्द जी सिद्धान्त-शास्त्री के समक्ष, इसी सदी के एक आचार्य द्वारा दृढता से कही गयी यह चर्चा प्रकाश में आयी कि “मिथ्यात्व, आस्रव व बन्ध के क्षेत्र में अकिंचित्कर है । जिस पर प श्री फूलचन्द जी ने पूर्वापर विचारते हुए समुचित समाधान दिया था । परन्तु आचार्य श्री की मान्यता अडिग रही, और परस्पर में थोड़ा तनाव भी हुआ । परिस्थिति को देखते हुए पंडित जी सा तो वाचना को छोड़कर सागर से बनारस चले गये । कालान्तर में पुनः अगले वर्ष जबलपुर में वाचना हुयी । वाचना के मध्य ही वातावरण सागर जैसा हो गया । बारम्बार आचार्य श्री यही कहते कि मिथ्यात्व को बन्ध का कारण मानने पर आठ जगह बाधा आती है । एक बार तो मान्यवर प श्री जवाहरलाल जी भिण्डरवाले प्रत्युत्तर में आचार्य श्री से यह निवेदन भी किया कि, आठ जगह जो बाधा आती है, वह तो ठीक ही है, परन्तु नौवीं जगह आप बाधा उपस्थित नहीं करियेगा । आठ जगह जो विशेष बात है, उसका समाधान आचार्यों ने दिया ही है । श्रद्धेय पंडित श्री फूलचन्द जी सा ने तो दो बार मरी सभा में यहाँ तक कहा कि “आप लोगों को यदि गृहस्थ विद्वानों की मानना हो तो मानों, और इन महाराजों की मानना हो तो उनकी मानो, मुझे चाहे कितना ही भी प्रताड़ित करो, फिर भी मेरे मुख से तो किसी भी तरह आगम विरुद्ध नहीं बुलवा सकते हो, पुनः कहा कि जो सत्तर कोड़ा-कोड़ी

का बन्ध करे, वह तो बन्ध के लिए अकिंचित्कर है, और जो चालीस कोड़ा-कोड़ी का बन्ध करे, वह बन्ध के लिए सब कुछ हो, यह आगम हीन तथ्य मला कैसे मान्य हो सकता है ?”

तदुपरान्त अगली तीसरी बार की वाँचना पुनः सागर में हुयी, जिसमें आचार्य श्री के निर्देश पर पंडित जी सा निमन्त्रित नहीं हुए। परिणामस्वरूप वाँचना सिर्फ बायीं ही गयी, अर्थ नहीं खोला गया था। कारण स्पष्ट था, उसके मर्मवेत्ता वहा उपस्थित नहीं थे। इस तरह से तीन वर्ष व्यतीत हो गये, और प्रवचन-पारिजात के लेखक की ये आगम विरुद्ध बातें जनसामान्य में विवादास्पद हुयीं। देश के लगभग सभी विद्वानों ने इस पर अपने विचार और शोधात्मक लेख प्रस्तुत किये। इस विषय पर सर्वप्रथम लेख बाल ब्र. प. श्री कैलाशचन्द्र जी शास्त्री, ललितपुर वालों ने लिखा था। जो जैन सन्देश अंक ३० जून, सन् ८२ पृष्ठ ५ पर प्रकाशित हुआ था। इस लेख में प. श्री फूलचन्द जी, प. श्री कैलाशचन्द्र जी बनारस, प. श्री जगनमोहन लाल जी कटनी, प. श्री पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर, आदि जैसे दिग्गज विद्वानों से इस विषय पर अपने विचार देने के लिये, अत्यन्त आग्रहपूर्ण निवेदन किया था। प्रतिक्रिया रूप में प. श्री कैलाशचन्द्र जी बनारस ने इसी लेख की “सम्पादकीय नोट” में लिखा था कि “गुरुजनों से (प्रवचन पारिजात के लेखक) प्रार्थना है कि वे अपनी भूल स्वीकार करके आगमश्रद्धा का परिचय देवे। फिर तो इसके बाद इस विषय पर लेखों का सिलसिला ही चल पड़ा। अधिकांश जैन पत्रों में अकिंचित्कर मान्यता के विपक्ष में लिखा जाने लगा। प. श्री कैलाशचन्द्र जी बनारस वाले ने जैन सन्देश २३ दिसम्बर सन् ८२ के अंक में “मिथ्यात्व ही अनन्त ससार का बन्धक” के सम्पादकीय लेख में यह लिखा कि “समस्त प्राचीन जैनाचार्यों के विचार में यह तर्क नहीं आया जो आज प्रथम बार एकमात्र आचार्यविद्यासागर के विचार में आया है। क्या वे सब आगम रचयिता आचार्य आगम की गहराई में नहीं उतरे ?”

आचार्य कुन्दकुन्द ने प्रवचनसार में जैन साधु को “आगम चक्खू साहू” अर्थात् आगम रूप चक्षु वाले कहा है, जब एक जैनाचार्य के लिये अनिवार्य आवश्यक आगमिक ज्ञान ही विवादास्पद हो गया तो उनकी तरफ से जैन सन्देश १८ नवम्बर ८२ के अंक प्रथम पृष्ठ पर ही “मिथ्यात्व की बन्ध विषयक भूमिका पर एक आवश्यक स्पष्टीकरण प. श्री जगनमोहन लाल शास्त्री जी की लेखनी में दिया। तथा विद्वानों से यह आग्रह भी किया गया कि अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करें।”

पंडित श्री जगनमोहनलाल जी शास्त्री के उक्त स्पष्टीकरण के उपरान्त जब विद्वानों ने व्यक्तिगत चर्चा/वार्ता आचार्य श्री से की, तो उनका मन्तव्य पूर्ववत् ही पाया उनमें कोई सशोधन नहीं था। तदुपरान्त जब चौथी वाँचना जबलपुर में हुयी तो, पुरानी चर्चा में फिर घेतना आयी। तब पुनः आमन्त्रित विद्वान श्री फूलचन्द जी साहब बनारस

वालो ने उपस्थित लोगो से निवेदन किया कि यदि शान्त भाव से आचार्य श्री समझना चाहते हैं, तो मैं उत्तर दूंगा, अन्यथा नहीं। अनेक विद्वानों के अत्यन्त आग्रह पर प श्री फूलचन्द जी ने कहा कि आचार्य श्री व मेरे अलावा अन्य कोई भी नहीं बोलेगा। यह सभी के द्वारा मान्य होने पर भी ब्र राकेश जी व उनके कुछ सहयोगियों द्वारा इन नियमों की गौरव-गरिमा नहीं रखी जा सकी। तदुपरान्त थोड़े से व्यवधान के पश्चात् पुनः चर्चा आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय श्री फूलचन्द जी साहब ने श्री पन्नालाल जी साहित्याचार्य से कहा कि मैं भूल जाता हूँ। अतः आचार्य श्री के जो प्रश्न हैं, वे आप लिख ले। अतः प श्री पन्नालाल जी ने वे प्रश्न लिखे और प श्री जगनमोहन लाल जी, कैलाश चन्द्र जी बनारस, श्री मुन्नालाल जी आदि ने बैठकर उनके प्रश्न आगमों में से निकाले। प श्री फूलचन्द जी बोलते गये और प श्री पन्नालाल जी लिखते गये। दो दिनों बाद वे उत्तर लिखित रूप में उस समय के ब्र दिनेश कुमार जी सहारनपुर वालों के हाथों आचार्य श्री के निवास स्थान पर प्रस्तुत किये गये। आचार्य श्री ने उन उत्तरों को पढ़कर अत्यन्त आदेश में उन जैनागमों के पृष्ठों को फेकते हुए कहा कि ये भी क्या कोई उत्तर है ?

इस अकाल्पनिक प्रसंग को देखकर ब्र श्री दिनेशकुमार जी बहुत क्षुब्ध हुए और इस व्यवहार को विद्वानों के समक्ष कह दिया। दूसरे दिन मान्यवर श्री जवाहरलाल जी मिश्रवाले पधारें, तो सघस्थ मुनिराजो ने उनसे वही प्रश्न पूछे तो प श्री ने उत्तर दिया कि अभी तक सभी आचार्य एवं सभी विद्वान मिथ्यात्व को बन्ध का कारण एक मत से स्वीकृत करते आये हैं तथा जो आगम की बात को नहीं मानता वह गृहीत मिथ्यादृष्टि है। इस बात के सुनने पर आचार्य श्री ने प श्री जवाहरलाल जी द्वारा की जाने वाली वाचना से असहमति व्यक्त की। तब प श्री पन्नालाल जी ने वाचना प्रारम्भ की, तो फिर आचार्य श्री ने पधारना प्रारम्भ किया।

धवला ग्रन्थाधिराज की जबलपुर में आयोजित वाचना के दौरान ही यहाँ के एक सम्प्रान्त व्यक्ति व एक ब्रह्मचारिणी वेन जब प श्री जगनमोहनलाल जी से उनके कमरे में चर्चा करने गयी। चर्चा के दौरान वे बहुत क्षुब्ध होकर बोले कि मैंने महाराज को बहुत समझाया और कहा भी कि, ये मत छापो, समाज में विरोध होगा। परन्तु आचार्य श्री बोले कि मेरा १० वर्ष का चिन्तन है, मैं भी आचार्य हूँ मैं तो लिखना चाहूँगा। तब पंडित जी बोले कि अब वो विद्यासागर नहीं रहे जो पहले थे, अब तो हठीले हो गये हैं मैं क्या करूँ ?

आचार्य श्री के इस विषय पर दिये गये प्रवचनों को “प्रवचनपारिजात व अकिंचित्कर” पुस्तक द्वय के रूप में प्रकाशित किया गया। इन दोनों पुस्तकों का गम्भीर स्वाध्यायी, प्रबुद्ध वर्ग द्वारा तीव्र विरोध किया गया। लेखकों में आचार्य श्रुतसागर जी महाराज के प्रमुख शिष्य वीरसागर महाराज, प श्री नरेन्द्र कुमार जी शास्त्री सोलापुर स्व प श्री कैलाश चन्द्र जी बनारस प श्री गम्भीरचन्द्र जी वैद्य अलीगज,

प श्री मुन्नालाल जी प्रभाकर, पं. श्री रतनलाल जी कटारिया, केकडी, प श्री पदमचन्द्र जी शास्त्री, सम्पादक अनेकान्त, दिल्ली, प्रकाशचन्द्र जी हितैषी, सम्पादक सन्मति सन्देश दिल्ली, डॉ सुदर्शन लाल जी, प श्री बाबूलाल जी जैन कलकत्ता वाले दिल्ली, प श्री नेमचन्द्र जी जैन वकील सहारनपुर, प. श्री प्यारेलाल बडजात्या अजमेर, प श्री सुजानमल जी गदिया अजमेर, प श्री बारेलाल जी, प श्री भुवनेन्द्र कुमार जी “बादरी” वाले सागर आदि ने जैन सन्देश, सन्मति सन्देश, अनेकान्त आदि में विरोध रूप में आगमिक आघाट से लेख लिखे थे। दूसरी तरफ जैन गजट, जैन सन्देश में कुछ लेख डॉ श्री रतनचन्द्र जी भोपाल के भी आचार्य श्री की मान्यता के समर्थन में प्रकाशित हुए थे। तथा जैन गजट में प सुमेरचन्द्र दिवाकर का भी आचार्य श्री की मान्यता के विरुद्ध जैन गजट के दिस, ८६ में लेख प्रकाशित हुआ था। इसके साथ ही स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित पुस्तकाकार रूप में “डॉ योगेश चन्द्र जैन द्वारा भी” जैन दर्शन में बन्ध-मोक्ष लघुशोध प्रबन्ध में भी पर्याप्त सन्तोषप्रद लिखा गया है, जो कि पठनीय है। “अकिंचित्कर” के प्रकाशन के पश्चात् अत्यन्त विशद रूप से सभी प्रश्नों का समाधान होना भी अत्यावश्यक था। अतः श्रद्धेय फूलचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री से इस विषय पर लिखने का आग्रह किया गया। क्योंकि वे ही इस विषय के एक मात्र अधिकारी विद्वान हैं। उनसे यह कार्य कराने के लिये पन्द्रह दिन हस्तिनापुर रुका भी परन्तु कार्य तीव्र गति से नहीं हो पाया। जब कालान्तर में कई प्रतिष्ठित विद्वानों व स्वाध्याय प्रेमियों द्वारा अत्यधिक आग्रह पूर्वक शीघ्र पुस्तक लिखने को निवेदन किया, तब कही यह पुस्तक मूर्त रूप ले सकी है।

जैन तत्त्वमीमासा की प्रस्तावना में, तथा अन्य स्थलों पर भी आदरणीय व्रती विद्वान श्री जगनमोहनलाल जी शास्त्री ने लिखा है कि, पंडितों का यह कर्तव्य है कि अपनी पूजा, प्रतिष्ठा आजीविका आदि की चिन्ता न करते हुए सत् का उद्घाटन करें। अतः पंडित जी ने भी वस्तुतः अपने इस कर्तव्य को साकार ही किया है। पुस्तक को लिखकर जो उन्होंने सम्पूर्ण जैन समाज पर उपकार किया है, उसका यह समाज चिर ऋणी रहेगा।

अकिंचित्कर के प्रारम्भ में “पुरानी चर्चा पर नये सन्दर्भ” पर जो यह लिखा गया है कि “क्या सम्यग्दर्शन जो कि मोक्ष का कारण है किसी प्रकृति के आस्रव या बन्ध का भी कारण हो सकता है? पहला यदि हा होता है तो वह मोक्ष का हेतु नहीं हो सकता है? कारण जो बन्ध का हेतु वह वह उससे विपरीत कार्य मोक्ष का हेतु नहीं हो सकता अन्यथा शीतल एव उष्ण परस्पर विरुद्ध धर्मों के अवस्थान का आधार एक धर्मो होना चाहिये? लेकिन ऐसा सम्भव नहीं है। दूसरा यदि कहो कि सम्यग्दर्शन तो मोक्ष का ही हेतु है, बन्ध का नहीं, तो उससे विलक्षण जो मिथ्यात्व वह भी मात्र ससार का हेतु (विपरीताभिनिवेश जनक) है बन्ध का नहीं। कारण बन्ध रूप कार्य उससे भिन्न है।

उत्तर — कारण, कारण है कार्य नहीं और कार्य, कार्य है कारण नहीं ।

इस प्रकार की मित्रता तो हमें इष्ट ही है, लेकिन बन्ध रूप कार्य कभी कारण के बिना नहीं होता है । “कारणेण बिना कज्जुप्पत्ति विरोहादो” (घ ७, पृ ७०) कारणानुविघाईकार्याणि कारण का अनुसरण करके कार्य होता है । जैसा कारण होता है, वैसा ही कार्य होता है । मिथ्यात्व (विपरीताभिनिवेश) मात्र ससार का हेतु है, तो ससार किसका नाम है ? तथा कारण बिना का ससार है क्या ? उस ससार का क्या स्वरूप है ? क्या वह चतुर्गति कारण रूप बन्ध से ससार पृथक् है ? इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत स्पष्टता से प्रस्तुत पुस्तक में दिये गये हैं । वस्तुतः बन्ध में मिथ्यात्व “अकिंचित्कर हैं” इन शब्दों का प्रयोग ही आगम में कहीं नहीं किया गया है । यह तो २१वीं सदी की ओर अग्रसर आचार्यों की कपोल-कल्पना मात्र है । यह भले ही लिखा गया हो कि, आचार्य श्री को अन्य स्वतन्त्र मान्यता की स्थापना नहीं करनी है लेकिन अकिंचित्कर पुस्तक का कथन तो जैन सिद्धान्त व मान्य सभी आचार्यों/विद्वानों से विरुद्ध व अतर्कसगत होने पर स्वयमेव अलग से स्वतन्त्र मान्यता स्थापित होती हुयी गृहीत मिथ्यात्व का आधार-स्तम्भ बन गयी है । जिसका बहुत सरलता से खण्डन प्रस्तुत पुस्तक में हुआ है । अतः समस्त साधर्मि जन विषय की स्पष्टता का लाम लेकर आगमानुसार अपना कल्याण करेंगे, तभी इस पुस्तक की सार्थकता होगी । प्रस्तुत पुस्तक में पण्डित श्री फूलचन्द जी सिद्धान्तशास्त्री ने इस वृद्धावस्था में भी कठोर परिश्रम करके जो जिनवाणी की महती सेवा की है उसके लिए प्रबुद्ध वर्ग चिरन्तणी व कृतज्ञ रहेगा । आद पण्डित जी साहब स्वास्थ्य लाम लेते हुए दीर्घजीवी हों । तथा सम्पूर्ण भारतवर्ष की विद्वत समाज की तरफ से हम सब आपके समक्ष नतमस्तक होते हुए इस महत्वपूर्ण पुस्तक हेतु अभिनन्दन करते हैं ।

विनीत

पं. शीलचन्द्र शास्त्री

मवाना (हस्तिनापुर)

प्रस्तावना

यह तो हम जानते हैं कि गुण स्वयं पर्याय रूप नहीं होता, तथा जो द्रव्य है वह भी स्वयं पर्याय रूप नहीं होता। परन्तु द्रव्य और गुण के बिना पर्याय नहीं होती यह भी सत्य है। द्रव्य की पर्याय को व्यजन पर्याय कहते हैं। और गुण की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। ऐसे ही जिस द्रव्य में जो शक्ति होती है, उसके अनुसार ही उसकी पर्याय होती है उसमें प्रत्येक समय होने वाली पर्याय रूप शक्ति न हो और पर्याय हो जाये ऐसा नहीं है उस-उस समय की शक्ति भिन्न-भिन्न है उसके अनुसार पर्याय होती है। आप्त मीमांसा में कहा भी है —

शुद्धयशुद्धी पुनः शक्तिः पाक्यापाक्य शक्तिवत् ।

सधनादिः लसो र्व्यक्तिः स्वभावोऽ तर्क गोचरः ॥

प्रत्येक द्रव्य में और खास करके जीव द्रव्य में शुद्धि और अशुद्धि नाम की दो शक्तिया होती हैं, जिनकी व्यक्ति एक शक्ति की सादि रूप से होती है और एक शक्ति की व्यक्ति अनादि रूप से होती है।

जीव पुद्गल रूप से क्यों नहीं परिणमता, यदि यह पूछा जाये तो कहना होगा कि उसमें पुद्गल रूप से परिणमने की शक्ति ही नहीं है। उसी प्रकार सब द्रव्यों की शक्ति और व्यक्ति जाननी चाहिए।

उसी प्रकार जीव में भी सुख शक्ति है उसके सद्भाव में सुख की व्यक्ति होती है। किन्तु पर के सयोग से शक्ति विभाव रूप से परिणमती है और जैसे-२ पर का सयोग दूर होता जाता है वह क्रम से स्वभाव रूप से होना प्रारम्भ हो जाती। सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन ये दो पर्यायों में श्रद्धा गुण कारण है। स्वभाव रूप पर्याय सम्यग्दर्शन है और विभाव रूप पर्याय मिथ्यादर्शन है। सम्यग्दर्शन पर्याय श्रद्धा गुण की है। वह स्वभाव पर्याय है क्योंकि मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी के अभाव में वह चौथे गुणस्थान में प्रकट हो जाती है।

स्वानुभूति कहो या आत्मानुभूति कहो वह चौथे गुणस्थान में ही उत्पन्न हो जाती है। सराग सम्यग्दर्शन, सम्यग्दर्शन का लक्षण नहीं है। यह सम्यग्दर्शन का ज्ञापक निमित्त है। जिस जीव के सम्यग्दर्शन होता है। उसके व्यवहार में फर्क पड़ जाता है। वह स्वयं स्वभाव से मोक्षमार्ग के अनुरूप प्रवृत्ति करने लगता है। वह ऐसे वचन नहीं बोलता है जो पर को कष्टदायक लगे। ऐसी चेष्टा करता है जो स्वभाव से मोक्षमार्ग के अनुकूल होती है।

इन दोनों के लक्षण भिन्न है। सम्यग्दर्शन का लक्षण है मिथ्यात्व आदि पाँच या सात के उपशम, क्षयोपशम और क्षय से होने वाला वस्तु की स्वभाव रूप पर्याय। तथा सराग सम्यग्दर्शन का लक्षण है प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य भाव का एक साथ होना। सम्यग्दर्शन रूप स्वभाव पर्याय होती है तो उसके प्रशमादिभाव हीनाधिक रूप से प्रकट हो जाते हैं।

यद्यपि मिथ्यादृष्टि के भी ये प्रशमादि भाव पाये जाते हैं यह सच है पर सम्यक् दृष्टि के ये भाव अवश्य ही होते हैं। इसमें इतना फर्क है।

इसके बाद विविध अनुयोगों के द्वारा मिथ्यात्व की चर्चा करके अकिंचित्कर पुस्तक में जो कथन किया गया है उसको सम्बन्ध बनाकर जैन धर्म की मान्यता के अनुसार अनेकान्त की दृष्टि में रखकर इसमें (इस पुस्तक में) कथन किया गया है।

जैसे अकिंचित्कर पुस्तक में स्थूल ऋजुसूत्रनय के अनुसार कर्मबन्ध के कारण कषाय और योग कहे गये हैं। उसी प्रकार द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता से नैगम, सग्रह और व्यवहार नय से मिथ्यात्व आदि पाँचों को बन्ध का कारण कहा है। यहाँ द्रव्यार्थिक तीनो नयों में वर्तमान पर्याय गर्भित है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नयों में अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायों का भी समग्र भाव से ग्रहण हो जाता है, इसीलिए नैगम नय के द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में दो भेद किये गए हैं।

अकिंचित्कर पु. में मिथ्यात्व भाव परिणामात्मक होने से मात्र भाव रूप है उसमें क्रियात्मकता न होने से वह आस्त्रव और बन्ध का निमित्त नहीं होता यह कहा गया है। यदि ऐसा है तो मिथ्यात्व को बन्ध कारणों में नहीं गिनाया जाना था। सब आचार्य तो उसे बन्ध का कारण माने और अकिंचित्कर पुस्तक कहे कि वह आस्त्रव और बन्ध नहीं करता। क्या उसका, यह कथन सिद्धान्त विरुद्ध नहीं है? कषाय और योग को क्रिया करने वाला अकि. पु. में कहा जाय और मिथ्यात्व को क्रिया में निमित्त न कहा जाय, यह बड़ी विचित्र बात है। जबकि मिथ्यात्व में गुणस्थान मिथ्यात्व भी क्रिया का निमित्त है, अन्यथा कषाय भी क्रिया का निमित्त न होने से वह आस्त्रव और बन्ध का कारण कैसे बनेगी? अर्थात् नहीं बन सकेगी। क्रिया का निमित्त तो योग है। देखो ग्यारहवें गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान तक कषाय के अभाव में भी क्रिया होती है, इसीलिये मिथ्यात्व के समान कषाय भी क्रिया का निमित्त नहीं बन सकेगी। अतः अकि. पु. के अनुसार कषाय भी भावात्मक होने से वह भी आस्त्रव और बन्ध का कारण नहीं बन सकेगी, इसलिये यह मान लेना चाहिये कि जिस गुणस्थान में जो निमित्त होते हैं वे सब मिलकर आस्त्रव और बन्ध के कारण हैं। इसीलिये इनमें परस्पर की निमित्तता बन कर वे सब मिलकर आस्त्रव और बन्ध के कारण हैं और प्रत्येक भी आस्त्रव और बन्ध के कारण हैं यह सिद्ध होता है।

दूसरी बात इस पुस्तक में यह स्पष्ट की गई है कि नैगम, सग्रह और व्यवहार नय से मिथ्यात्व आदि पाँचों भाव बन्ध के कारण हैं और अशुद्ध ऋजुसूत्रनय से योग और कषाय ये दोनों बन्ध के कारण हैं जो कर्मबन्ध होता है उसमें पाँचों ही द्रव्यार्थिक नय से कारण बन जाते हैं और पर्यायार्थिक नय से कषाय और योग से दो ही कर्म बन्ध के कारण ठहरते हैं। ऐसा वेदना प्रत्यय अनुयोग द्वारा मतव्य है। तथा शब्दादि तीन नयों से यह नहीं कहा जा सकता कि कर्मबन्ध कैसे हुआ, इसलिये इन नयों से अवक्तव्य कहा जाता है।

अकिंचित्कर पुस्तक में अन्य जो अवान्तर विषय आये हैं उन पर अपनी दृष्टि से शीर्षक देकर विचार किया गया है। एक बात अवश्य है कि सब स्थानों पर जो बन्ध के दो भेद किये गये हैं उनमें से तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ८ का प्रथम और दूसरा सूत्र है उसमें से प्रथम सूत्र द्रव्य-भाव दोनों प्रकार से प्रत्ययों का कथन करने वाला सूत्र है, ऐसा दोनों टीकाओं में स्वीकार किया गया है। यहाँ मुख्य रूप से तात्पर्यवृत्ति टीका

का मुख्य भाग उद्घृत कर रहे है “मिथ्यात् अविरमण कसाय जोगा य सण्ण-सण्णा दु । सण्णसण्णा इत्यत्र प्राकृत लक्षणबलात् आकारलोपो द्रष्टव्यः । मिथ्यात्वविरतप्रमाद कषाययोगः कथ्यभूताः, भाव प्रत्यय द्रव्यप्रत्यय रूपेण सञ्ज्ञाऽसञ्ज्ञाव्येतना चेतनाः तैसिपि होदि जीवो रागदोसादिभावकरो-नेषा च द्रव्यप्रत्ययानां जीवः कारणा भवति । कथ्यभूतः ? एते बहुविध भेदा जीवे । उत्तर-प्रत्ययभेदेन बहुधा विविधाः, क्व ? जीवे अधिकरणभूते। पुनरपि कथ्यभूताः । तस्सेव अण्णपरिणामाः, अमित्रपरिणामाः, तस्यैव जीवस्याशुद्ध निश्चय-नयेनेति गा १७२-१७३ की जयसेनाचार्य कृत टीका (पृ १४७)।

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगरूप बन्ध के कारण हैं वे भाव और द्रव्य के भेद से दो प्रकार के होते हैं । उनमें से भाव प्रत्यय चेतन स्वरूप व द्रव्य प्रत्यय जड़ स्वरूप है, और इन द्रव्य प्रत्ययों का भी कारण राग, द्वेष आदि भावों का करने वाला ससारी जीव होता है । ये कैसी हैं ? आधारभूत जीव में वे सञ्ज्ञाये उत्तर भेद से अनेक प्रकार की होती है । जो कि अशुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से उस जीव के परिणाम स्वरूप उससे अमित्र होते हैं ।

अकिंचित्कर पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है —“मिथ्यात्व अधिकरण है । जैसे द्रव्य गुण और पर्यायो का आधार होता है । इसी प्रसंग को ध्यान में रखकर मिथ्यात्व को अकिंचित्कर कहा गया है । उसी प्रसंग में मिथ्यात्व मात्र अधिकरण के रूप में प्रयुक्त हुआ है । यानि मिथ्यात्व के उदय में करण अर्थात् अनतानुबन्धी अपनी शक्ति के द्वारा कर्ता बन कर इस बन्ध रूप कार्य को करने वाली होती है ।”

(१) इस पर विचार करने से अनेक आपत्तियां खड़ी होती है । अनतानुबन्धी विसंयोजित के सीधे मिथ्यात्व गुणस्थान में आने पर एक आवलि काल तक अनतानुबन्धी का बन्ध तो होता है पर उदय नहीं । वहा अनतानुबन्धी ही स्वयं के आस्त्रव और बन्ध का कारण है क्या ?

(२) दूसरे मिथ्यात्व गुणस्थान में जिन १६ प्रकृतियों का बन्ध मिथ्यात्व के कारण कहा है वह बन्ध अकेला अनतानुबन्धी के कारण बन जायेगा क्या ? यदि हा तो इसमें सिद्धान्त विरोध क्यों नहीं आता ? क्योंकि आगम तो कहता है कि मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का बन्ध मिथ्यात्व के कारण होता है । तब अनतानुबन्धी कर्ता और करण कारक कैसे बनेगा ?

(३) जैसे यथासम्भव सब प्रकृतियों के बन्ध के लिए अनतानुबन्धी करण और कर्ता बन जाती है । वैसे ही १६ प्रकृतियों के बन्ध के लिए मिथ्यात्व भी कर्ता और करण कारक क्यों नहीं बन सकता, वह अधिकरण कारक ही क्यों रहा आता है । अधिकरण कारक हो और कर्ता और करण कारक न हो इनमें विरोध है क्या ? यदि हा तो इसका खुलासा आगम के अनुसार होना चाहिए ।

अकिंचित्कर पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है कि मिथ्यात्व परिणामात्मक होने से भाव रूप है यदि ऐसा है तो हम कहते हैं कि कषाय भी परिणामात्मक होने से उसे मात्र भावरूप माना जाये तो क्या आपत्ति है । यदि कहा जाये कि द्रव्यार्थिक चार नयों

से वह बन्ध का कारण है तो बन्ध के कारणों से मिथ्यात्व को कैसे अलग किया जा सकता है ? क्योंकि वह भी द्रव्यार्थिक आदि चार नयों से बन्ध का कारण है । यदि कहा जाये कि ऋजुसूत्र नय से वह (मिथ्यात्व) कैसे बन्ध का कारण है ? तो हम कहेंगे कि द्रव्यार्थिक नयों में तीनों काल लिये गये हैं । उसमें स्थूल ऋजुसूत्रनय गर्भित है । अन्यथा ऋजुसूत्रनय में स्थूल शब्द नहीं लगाना था ।

अर्कि पुस्तक ५८ पेज पर लिखा है “कि इसे यदि सक्षेप में कहा जाये तो अन्तरंग भाव प्रत्यय के द्वारा बहिरंग में द्रव्य प्रत्ययों का निमित्त पाकर बन्ध रूप नैमित्तिक कार्य सम्पन्न होता है” आगे द्रव्य बन्ध और भाव बन्ध इस शीर्षक के अन्तर्गत “योग, यानि क्रियावती शक्ति व मिथ्यादर्शन यानि भाववति शक्ति ” - यह लिखा है और उसमें लिखा है कि भाववति शक्ति द्वारा कोई क्रिया उत्पन्न नहीं हुआ करती, उसके द्वारा तो मात्र विपरीत परिणाम की उत्पत्ति होती है । अतः मिथ्यात्व को भाववति शक्ति कहना युक्त है ।

पृ ६१ पर लिखा कि कषाय को भी क्रियावति शक्ति में शामिल किया जा सकता है । कारण कि उसका ही प्रभाव/सम्बन्ध योग पर सर्वाधिक पड़ता है ।”

हम देखते हैं कि इस सम्बन्ध में जितनी भी बातें लिखी हैं वे सब मिथ्यात्व बन्ध में अकिंचित्कर हैं यह सिद्ध करने का दृढतर प्रयत्न मात्र है ।

मिथ्यात्व परिणामात्मक होने पर भी भाव रूप भी है और कर्म बन्ध में प्रयोजक भी है और कषाय भी परिणामात्मक होने से भाव रूप भी है और कर्म बन्ध में कारण भी है । जैसे मिथ्यात्व है उसी प्रकार कषाय भी है ।

उसे हम एक शब्द में कह सकते हैं कि मिथ्यात्व है इसीलिये कषाय की स्थिति बनती है । देखो मिथ्यात्व के सद्भाव में ही कषाय कर्म को बाध सकती है, मिथ्यात्व के अभाव में वह ढीली पड़कर क्रमशः अभाव को प्राप्त हो जाती है ।

भाव प्रत्यय और द्रव्यप्रत्यय साथ-साथ होते हैं । जहाँ द्रव्य प्रत्यय है उसके उदय से भाव प्रत्यय होता है और भाव प्रत्यय से द्रव्य प्रत्यय होता है, यह परम्परा अनादि की है । इसीलिये आठवे अध्याय के प्रथम और द्वितीय सूत्र द्रव्यार्थिकनय और पर्यायार्थिक नयों की मुख्यता से क्रमशः निबद्ध किये गये हैं । पहला सूत्र द्रव्य प्रत्यय की पररूपणा करने वाला हो और दूसरा सूत्र भाव प्रत्यय की पररूपणा करने वाला हो ऐसा नहीं है । जैसे वेदना प्रत्यय अनुयोग द्वारा में कथन का जो क्रम स्वीकार किया गया है वही तत्त्वार्थसूत्र के आठवे अध्याय में पहले और दूसरे सूत्र की रचना में स्वीकार किया गया है । इसी प्रकार अन्य विषय भी जानना चाहिए । इस विषय में कई भाईयों का सहयोग मिला है उसमें मुख्य हैं प्रकाशचन्द जी हितैषी और श्री पद्मचन्द जी आदि । इसी प्रकार जिन भाईयों और बहनों ने इसमें सहयोग किया है उन सबका मैं अत्यन्त आभारी हूँ । शेष शुभ ।

प फूलचन्द सिद्धान्त शास्त्री, वर्तमान में हस्तिनापुर ।

विषयानुक्रमणिका

क्र. स.	विषय	पृष्ठ सख्या
	मगलाचरण	१
१	सुख और उसके साधन ।	२
२	परमार्थ सुख का लक्षण ।	४
३	तीन प्रश्न और उनका समाधान ।	८
४	मिथ्यात्व का स्वरूप ।	११
५	मिथ्यात्व की प्राप्ति किस कारण से होती है ?	१२
६	मिथ्यात्व की स्वामी कौन ?	१२
७	मिथ्यात्व का अधिकरण क्या ?	१२
८	मिथ्यात्व के भेद कितने हैं ?	१३
९	मिथ्यात्व का काल ।	१३
१०	बन्ध का स्वरूप और उसके कारण ।	१४
११	संसार का मूल कारण मिथ्यात्व विषयक उद्धरण ।	१६
१२	ऋजुसूत्र नय से विचार ।	१७
१३	पर्यायार्थिक नय की सिद्धि कैसे होती है ? उसका एक प्रकार ।	१९
१४	कर्मबन्ध के कारणों में मिथ्यात्व को क्यों लिया गया ?	२०
१५	कर्मबन्ध के हेतुओं में कर्ता का विचार ।	२१
१६	द्रव्य कर्म बन्ध में मिथ्यात्व करण और अधिकरण कारक भी है ।	२३
१७	तत्त्वार्थ सूत्र के विवक्षित दो सूत्र ।	२५
१८	नयों की अपेक्षा कार्य-कारण भाव ।	२६
१९	चार प्रकार के बन्ध और उनके उभय नयों से कारण का विचार ।	२७
२०	आप्त परीक्षा का कथन ।	२८
२१	आगम में नयों का कथन ।	३१
२२	मिथ्यात्व, कषाय के होने में निमित्त है ।	३२
२३	वेदना प्रत्यय अनुयोगद्वार के आधार पर विशेष विचार ।	३५
२४	तदनुबन्धिनो का अर्थ ।	३८
२५	मिथ्यात्व भी स्थिति और अनुमाग बन्ध में निमित्त है ।	४१
२६	इस सम्बन्ध के दूसरे प्रश्न और उनका समाधान ।	४३

२७	बन्ध मे मिथ्यात्व की विशेषता है अनन्तानुबन्धी की नहीं ।	४६
२८	स्व-मरोदयबन्धी प्रकृतियों की परिभाषा ।	४६
२९	बन्धापसरण का अर्थ ।	५३
३०	विसंयोजना	५४
३१	मिथ्यात्व भावात्मक भी है और बन्धक भी	५६
३२	नयो की विवेक्षा मे सामान्य विशेष प्रत्यय	५६
३३	पुनः लक्ष्य का प्रतिपादन	६३
३४	द्रव्यार्थिकनय का मुख्य विषय	६८
३५	अनन्तानुबन्धी चार सम्यग्दर्शन की कैसे चोर है ?	६८
३६	विपरीताभिनिवेश का आशय	७०
३७	रात्रि भोजन और महाव्रती साधु	७२
३८	सब प्रत्यय निमित्त मात्र है कोई सामान्य नहीं और न कोई विशेष	७३
३९	अन्वय-व्यतिरेक की अपेक्षा विचार	७६
४०	अनुदय का अर्थ ईषत् उदय नहीं है	७८
४१	एक बात और ।	८१
४२	संयोजना के बाद की स्थिति	८१
४३	अध्यात्म मे उल्लेख मात्र	८३
४४	सराग सम्यग्दर्शन किसके होता है	८५
४५	स्व.मान्य प हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री सादूमल	८७
४६	मान्य प जवाहरलाल जी सि शा मिण्डर	८७
४७	मान्य प मुवनेन्द्र कुमार जी शास्त्री बादरी (सागर)	९०
४८	स्व मान्य प कैलासचन्द्र जी सिद्धान्त शास्त्री बनारस	९०
४९	मान्य प जगन्मोहनलाल जी शास्त्री कटनी	९१
५०	प कैलासचन्द्र जी शास्त्री ललितपुर	९२
५१	ब्र प्यारेलाल जी सहारनपुर	९२
५२	मान्य प पदमचन्द्र जी शास्त्री सपादक अनेकान्त दिल्ली	९२
५३	श्री प्यारेलाल जी बडजात्या	९४
५४	आचार्य वीरसागर जी के शिष्य मुनि श्रुतसागर जी	९४
५५	घूलिका	९४
५६	उपसहार	१०७

ॐ नमः सिद्धेभ्यः

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी ।
मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

सव्यण्णु सव्यदंसी णिम्मोहा वीयराय परमेट्ठी ।
वंदितु तिजगवदा अरहंता भव्यजीवेहि ॥ १ ॥

आचार्य कहै है जो मैं अरहत परमेष्ठी कू वदिकरि चारित्रपाहुड है ताहि कहूँगा कैसे है अरहत परमेष्ठी—अरहत ऐसा प्राकृत अक्षर अपेक्षा तौ ऐसा अर्थ—अकार आदि अक्षर करि तौ “अरि” ऐसा तौ मोहकर्म बहुरि रकार आदि अक्षर अपेक्षा ‘रज’ ऐसा ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म बहुरि तिस ही रकारकरि ‘रहस्य’ ऐसा अतराय कर्म ऐसे ध्यार घातिकर्म तिनिकू हनना घातना जाके मया ऐसा अरहत है । बहुरि सस्कृत अपेक्षा “अर्ह” ऐसा पूजा अर्थ विषै घातु है ताका “अर्हत्” ऐसा निपज्जै तब पूजा योग्य होय ताकू अर्हत् कहिये सो भव्यजीवनिकरि पूज्य है । बहुरि परमेष्ठी कहने तै परम कहिये उत्कृष्ट’ इष्ट कहिये ‘पूज्य’ होय सो परमेष्ठी कहिये । अथवा परम जो उत्कृष्ट पद ता विषै तिष्ठै ऐसा होय सो परमेष्ठी । ऐसा इन्द्रादि करि पूज्य अरहत परमेष्ठी है । बहुरि कैसे है सर्वज्ञ सर्व लोकालोक स्वरूप चराचर पदार्थनिकू प्रत्यक्ष जानै सो सर्वज्ञ है । बहुरि कैसे हैं—निर्मोह मोहनीय नामा कर्म की प्रधान प्रकृति मिथ्यात्व है ताकरि रहित है । बहुरि कैसे है—वीतराग है विशेषकर जाके राग दूर मया होय सो वीतराग, सो जिनके चारित्र मोहकर्म का उदयतै होय ऐसा रागद्वेष भी नाही है । बहुरि कैसे है—त्रिजगद्वय हैं, तीन जगत के प्राणी तथा तिनिके स्वामी इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती तिनिकरि वदिवे योग्य हैं ऐसे अरहत पदकू विशेष्य करि अन्य पद विशेषण करि अर्थ किया है । बहुरि सर्वज्ञ पदकू विशेष्यकरि अन्य पद विशेषण है । करिये ऐसैं भी अर्थ होय है तहाँ अरहत भव्यजीवनिकरि पूज्य हैं ऐसा विशेषण होय है^१ ।

१. सुख और उसके साधन

किसी अन्य जड़ वस्तु में परमार्थ से और असदभूत व्यवहारनय से भी सुख नहीं पाया जाता और न ही अन्य चेतन और जड़ वस्तु परमार्थ से सुख का साधन बन सकती है। सुख आत्मा का स्वभाव है^३। वह मोह और दोष के अभाव में उत्पन्न होता है। सम्यग्दृष्टि आत्मा में अशतः सुख की प्रगटता हो जाती है क्योंकि सम्यग्दृष्टि आत्मा जानता है कि—

जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे ।

अनहोनी कबहूँ नहीं होसी काहे होत अधीरा रे ॥^४

वह जानता है कि जब जो होना है वह नियम से होगा ही, इस कारण सम्यग्दृष्टि जीव अशतः परमार्थ से आकुलित नहीं होता, इसलिये उसके अशतः परमार्थ सुख मानने में कोई बाधा नहीं आती। उसके इन्द्रिय सुखों में सुखबुद्धि दृष्टि की अपेक्षा से नहीं होती।

नियमसार गा १४ में ज्ञान और दर्शन की स्वभाव और विभाव पर्यायों के उल्लेख करने के बाद उनके लक्षण बतलाते हुए वहाँ लिखा है—

पज्जाओ दुवियप्पो सपरावेक्खो य गिरवेक्खो^५ ॥ १४ ॥

उसका अर्थ है कि पर्याय दो प्रकार की है—एक स्व-पर सापेक्ष पर्याय और दूसरी निरपेक्ष पर्याय।

यहाँ स्वभाव पर्याय को जो निरपेक्ष कहा है, उससे ज्ञात होता है कि वह अपने काल में स्वयं ही होती है। उपादान, जो कार्य के अव्यवहित पूर्व समय में ही होता है, उसका व्यय होकर ही कार्य की उत्पत्ति होती है, इसलिये कार्य उपादान से होता है यह भी परमार्थ से नहीं बनता, क्योंकि यह सदभूत व्यवहारनय से सदभूत कारण पूर्वक होता है यह कथन भी सदभूत व्यवहार का है।

कर्म का उदय आदि जीव को परिणमाता है यह कहना भी नहीं बनता, क्योंकि स्वयं परिणमन नहीं करते हुए जीव को कर्म परिणमाता है या परिणमन करते हुए जीव को कर्म परिणमाता है, यो दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं^६ ?

पहले प्रश्न को स्वीकार करने पर तो यह आपत्ति आती है कि जो स्वयं न परिणमे उसे अन्य कैसे परिणमा सकता है ? क्योंकि जीव में यदि परिणमन रूप शक्ति नहीं है तो अन्य द्वारा उसमें कैसे उत्पन्न की जा सकती है ? कहा भी है—न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते^७ ।

३ स प्रा सर्ववि अधिकार पूरे न अनाकुलत्व लक्षणा सुखशक्ति । स. प्रा गा ७१ इह किल स्वभावमात्र वस्तु ।

४ अच्युत्य पद संग्रह पृष्ठ ८१ ।

५ नि सा गा १४ ।

६ स प्रा गा ११६-११७ आ ख्या टी ।

७ वही ।

दूसरे प्रश्न को स्वीकार करने पर भी यह आपत्ति आती है कि जब स्वयं जीव परिणमन करने रूप शक्ति से युक्त है तो उसे अपने परिणमन में अन्य की अपेक्षा कैसे हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती है । कहा भी है —

“नहि वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्ते” ॥ ११७ ॥ आत्मख्याति टीका

इन आगम प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि जिस द्रव्य में जो शक्ति होती है वह स्वयं ही अपना कार्य करने में समर्थ होती है । जीव और उससे भिन्न अन्य जड़ द्रव्यों में स्वयं जब परिणमन करने की शक्ति है तो वह अपने काल में स्वयं ही परिणमनशील मानी गई है ।

यहाँ शंका होती है कि यह कथन स्वभाव पर्याय में तो बन जायेगा, विभाव पर यह मे कैसे बनेगा ? क्योंकि उसे असदभूत व्यवहार से स्व पर सापेक्ष माना गया है ?

समाधान यह है कि नय दो प्रकार के हैं—एक निश्चयनय और दूसरा—व्यवहारनय। निश्चयनय से देखा जाय तो जिस समय जो भी पर्यायरूप कार्य उत्पन्न होता है वह स्वयं अपनी सामर्थ्य से ही उत्पन्न होता है । वह आगे-पीछे हो ऐसा नहीं बनता, क्योंकि निश्चय, शक्ति के आश्रित अर्थात् स्वाश्रित होता है । उस पर यह व्यवहार लागू नहीं पड़ता कि वह अपने परिणमन आदि कार्य में पर की अपेक्षा करे । जैसे अकेला स्फटिक गणि परिणाम स्वभाव होने पर तथा अकेला होने पर भी स्वयं शुद्ध स्वभाव रूप से परिणमता है । अकेला होने पर वह लालरूप से नहीं परिणमता, किन्तु जब उसका सम्पर्क लाल वस्तु से होता है, तब वह लाल रूप से भी परिणमन करने लगता है और जब उसका सम्पर्क काली वस्तु से होता है तब वह काले रूप से परिणमन करने लगता है^८ । इसी प्रकार अकेला ज्ञानी जीव भी स्वयं रागादि भावरूप से नहीं परिणमता, किन्तु रागादि दोषों के कारण वह जीव रागी आदि रूप में किया जाता है ।

इससे हम जानते हैं कि “पराश्रितो व्यवहारनय”^{१०} इस नियम के अनुसार निमित्त का सम्पर्क होने पर जीव भी सयोग सिद्ध सम्बन्ध^{११} वश जब तक अज्ञान भाव के कारण आत्मा और क्रोधादि भावों में भेद नहीं करता, तब तक अज्ञानी हुआ द्रव्यकर्मों से बधता रहता है । इसलिये विभाव पर्याय का कारण स्वयं में होकरभी पर का सम्पर्क सिद्ध होता है । इस प्रकार जब पर में असदभूत व्यवहारनय से कारणताबन जाती है, तो उससे जीव में कारणता बनने में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि पर के निमित्त से कारणता सिद्ध होने पर जिसमें यह कारणता कही गई है, वह वस्तु भी स्वयं कारण रूप से सिद्ध हो जाती है । यही कारण है कि जीव और पुद्गल की विभाव परिणति में “स्व” और “पर” की निमित्तता को आगम स्वीकार करता है । स्वभाव परिणति को नहीं क्योंकि वह अपने परिणाम स्वभाव के कारण होती है ।

८ स प्रा गा ११६ ।

९ स प्रा गा २७०-२७६, आ ख्या टी ।

१० आ ख्या टी स प्रा गा २७२ ।

११ आ ख्या टी स प्रा गा ६६-७० ।

२. परमार्थ सुख का लक्षण

अभी हम परमार्थ सुख की सिद्धि कर आये हैं, इसलिये यह प्रश्न होता है कि परमार्थ सुख क्या है ? समाधान यह है कि समयप्राभूत में परमार्थ सुख का लक्षण करते हुए उसके परिशिष्ट अधिकार में जो ४७ शक्तियों का विवेचन किया गया उनमें एक "सुख" नाम की शक्ति है। उसका लक्षण करते हुए वहाँ लिखा है —

अनाकुलत्वलक्षणा सुखशक्तिः जिसका लक्षण अनाकुलता है उसका नाम सुखशक्ति है^{१२}। वह सम्यग्दृष्टि से अशतः प्रारम्भ होकर अरहन्तो और सिद्धों में पूर्णता को प्राप्त होती है। अविरत सम्यग्दृष्टियों के दर्शन मोहनीय की तीन और अनन्तानुबन्धी चार का उपशम या क्षय हो जाने से तथा वेदक सम्यग्दृष्टियों के सम्यक् प्रकृति के उदय रहने पर ही शेष ६ कर्मों का उदयामावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम हो जाने से अशतः परमार्थ सुख के होने में कोई बाधा नहीं आती।

यदि कहा जाय कि सम्यग्दृष्टि जीव के शेष कषायों और यथासमद नों कषायों का उदय और उदीरणा रहने से आकुलता देखी जाती है इसलिये चौथे गुणस्थान से लेकर १०वें गुणस्थान तक परमार्थ सुख के मानने में बाधा आती है ? समाधान यह है कि सम्यग्दृष्टि जीव के सम्यग्ज्ञान का उदय हो जाने से वह बुद्धिरूपी छैनी द्वारा राग द्वेष और मोह के उदय से स्वभावभूत आत्मा को प्रथक् कर लेता है। जो पर्यायबुद्धि अज्ञानी के होती है या रहती है, वह ज्ञानी के नहीं रहती और न होती है। वह जानता है कि मेरा आत्मा अनादि-अनन्त है वह विशद ज्योतिस्वरूप है, अतएव वह निरन्तर उदयस्वरूप ही है। ऐसा तो मैं हूँ। जो कर्मबन्ध होता है वह आत्मा मेरे में अर्थात् ज्ञायकस्वरूप में नहीं होता, क्योंकि राग-द्वेष की व्याप्ति पर्याय के साथ है, स्वभावभूत आत्मा के साथ नहीं। स्वभाव की अपेक्षा से तो मैं शुद्ध ही हूँ अर्थात् कर्मों के उदय-उदीरणा रूप पर्याय रूप आत्मा से मैं भिन्न हूँ। लोक में जो नव पदार्थ दिखाई देते हैं उनसे मैं सर्वथा भिन्न हूँ। इसी बात को समयप्राभूत के मोक्ष अधिकार में स्वीकार करते हुए कहा है —

कह तो धिप्पइ अप्पा पण्णाए तो उधिप्पए अप्पा ।

जह पण्णाइ विहतो तह पण्णा एव घेतव्वो ॥ २६६ ॥

वह शुद्ध आत्मा कैसे ग्रहण किया जाता है ? वह शुद्ध आत्मा प्रज्ञा से ग्रहण किया जाता है। जैसे प्रज्ञा के द्वारा शुद्ध आत्मा को विभक्त किया है वैसे ही उसके (प्रज्ञा) द्वारा उसे (शुद्ध आत्मा को) ग्रहण करना चाहिए ॥ २६६ ॥

यह है भेदविज्ञान की कला। भेदविज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा पर्याय स्वरूप समल आत्मा से स्वभावभूत शुद्ध आत्मा को भिन्न किया जाता है। उसके द्वारा भीतर देखने पर राग-द्वेष स्वरूप आत्मा नहीं दिखाई देता, ज्ञानदर्शन स्वरूप

^{१२} आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिये। छहदाला, अ-३-१।

स्वभावभूत आत्मा ही दिखाई देता है। इसलिये आचार्यों ने ऐसी प्रज्ञा को ही पैनी छैनी की उपमा दी है। जैसे पैनी छैनी के द्वारा किसी लकड़ी को फाड़कर दो रूप कर दिया जाता है, वैसे ही ससार में पर्यायस्वरूप आत्मा से स्वभावभूत आत्मा को भिन्न कर उसका ही सम्यग्दृष्टि आत्मा अनुभव करता है। इसी अभिप्राय से ज्ञानी आत्मा का लक्षण करते हुए समयप्राभूत में कर्ता-कर्म अधिकार के अन्तर्गत कहा है —

कम्मस्स य परिणाम णोकम्मस्स य तहेव परिणाम ।

ण करेइ एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ ७५ ॥

जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को तथा नोकर्म के परिणाम को नहीं करता, किन्तु जानता है वह ज्ञानी अर्थात् सम्यग्दृष्टि है।

यह कर्ता-कर्म अधिकार है, इसलिये उस दृष्टि से यहाँ विवेचन किया गया है। वस्तुतः मोह और रागद्वेष ही बन्ध के कर्ता होते हैं। सम्यग्दृष्टि तो मोह (मिथ्यात्व) से रहित होता ही है। उसके अनन्तानुबन्धी का उदय भी न रहने से वह सम्यग्दृष्टि हुआ है, तथा उसके अर्थात् पर्यायभूत आत्मा के अप्रत्याख्यानावरण आदि १२ कषायों का और यथासमय नव नोकषायों का उदय उदीरणा अभी विद्यमान है, पर वह अपने उपयोग में उन कर्मों के उदय-उदीरणा को नहीं अनुभवता अपने ज्ञान-दर्शन स्वभावी आत्मा को ही अनुभवता है इसीलिये यहाँ कहा गया है कि सम्यग्दृष्टि आत्मा कर्म और नोकर्म का बन्धक नहीं होता क्योंकि कर्म और नोकर्म के बन्ध की व्याप्ति मिथ्यात्व और रागद्वेष के साथ है, वह ज्ञान-दर्शनस्वरूप स्वभावभूत आत्मा के साथ नहीं, अतः वह स्वभावभूत आत्मा जब रागद्वेष का कर्ता ही नहीं होता तो उसके कर्म और नोकर्म के बन्ध की समावना कैसे बन सकती है ?

शका — सम्यग्दृष्टिआत्मा अपने उपयोग के द्वारा बन्धस्वरूप रागद्वेष को विषय नहीं करता तो न करे पर्याय में तो वे हैं ही और पर्याय से सम्यग्दृष्टि आत्मा सर्वथा भिन्न नहीं हुआ है, इसलिये उसके बन्धस्वरूप रागद्वेष के निमित्त से होनेवाले पुद्गल बन्ध का कैसे निषेध किया जाता है ?

समाधान — आत्मा और बन्ध के नियत स्वलक्षण है। आत्मा का लक्षण उपयोग स्वभाव है और बन्ध का लक्षण राग-द्वेषरूप कर्म के साथ एकक्षेत्रावगाह रूप संबध है। अज्ञानी जीव उसे ही तथा उसके उदयादि से हुए भावों को अपना स्वरूप (लक्षण) समझता है। इस प्रकार इन दोनों में लक्षण भेद होने से वे यद्यपि एक जैसे प्रतिभासित होते हैं, पर उनमें लक्षण भेदरूप सूक्ष्म सन्धि तो है ही। उस सन्धि को जानकर उस सन्धि में उपयोग रूपी पैनी छैनी डालने से वे पृथक्-पृथक् हो जाते हैं अर्थात् ज्ञान-दर्शनस्वरूप आत्मा भिन्न पड़ जाता है और ऐसे आत्मा से रागद्वेषरूप बन्ध भी भिन्न पड़ जाता है^{१३}।

१३ स प्रा ग १४ आत्मछयाति टी (यथा यथास्त्रवेम्यश्च निवर्तते तथा तथा विज्ञानघनस्वभावो भवतीति)

इसका अभिप्राय यह है कि बन्ध और बन्ध के कारणों से ज्ञान-दर्शन स्वरूप आत्मा भिन्न अनुभव में आने लगता है। इसी को स प्र के मोक्षाधिकार में कहा है —

जीवो बन्धो य तदा छिज्जन्ति सलक्षणोहिं गियएहि ।

पण्णाछेदणएण दु छिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥ २६४ ॥

जीव तथा बन्ध नियत स्वलक्षणों से (अपने-अपने नियत लक्षणों से) छेदे जाते हैं, प्रज्ञारूपी छैनी के द्वारा छेदे जाने पर वे नानात्व को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात् पृथक्पृथक् अनुभव में आने लगते ॥ २६४ ॥

इसकी आत्मख्याति टीका में लिखा है — आत्मबन्धयोर्द्विधाकरणे कार्यं कर्तुरात्मनः करणमीमासाया, निश्चयतः स्वतो भिन्नकरणासम्भवात्, भगवती प्रज्ञैव छेदनात्मक करणम् । “तया हि तौ छिन्नौ नानात्वमवश्यमेवापद्येते, ततः प्रज्ञयै—वात्मबन्धयोर्द्विधाकरणम् ।”

आत्मा और बन्ध के द्विधा करने रूप कार्य में कर्ता जो आत्मा उसके करणसम्बन्धी मीमासा करने पर निश्चयतः (निश्चय नय से) अपने से भिन्न करण का अभाव होने से भगवती-प्रज्ञा ही (ज्ञानस्वरूप उपयोगात्मक बुद्धि ही) (छेदनात्मक) (छेदने के स्वभाव वाला) करण है। उस प्रज्ञा के द्वारा उनका छेद करने पर वे अवश्य ही नानात्व को (अलग-अलग भेद को) प्राप्त होते हैं इसलिये प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बन्ध को द्विधा किया जाता है। इसका आशय है कि उपयोगस्वरूप बुद्धि के द्वारा आत्मा और बन्ध को भिन्न-भिन्न जानना ही उनमें भेद करना है, ऐसा करने से (उपयोग द्वारा स्वभावभूत आत्मा की भावना करने से) बन्धनस्वरूप राग-द्वेष स्वयं आत्मा से पृथक् पड़ जाते हैं। इसी का नाम भेद विज्ञान है। यह कला जिसने अर्जित कर ली, उसे ही सम्यग्दृष्टि कहते हैं। ऐसा होना ही मोक्षमार्ग की प्रथम सीढ़ी^{१४} पर पैर रखना है। इस विवेचन से हम जानते हैं कि कर्ता, करण और अधिकरण स्वयं में ही वास्तव में बनते हैं। परमार्थ से कोई किसी का कर्ता नहीं होता और करण तथा अधिकरण भी नहीं होता। व्यवहारनयसे मैं कर्मों से बंधा हूँ—ऐसी कल्पना लौकिक जन ही करते हैं, ज्ञानीजन नहीं। इस बात को स्पष्ट करते हुए सर्वार्थसिद्धि में आकाश द्रव्य को विवक्षित कर कहा भी है^{१५} —

शका — यदि धर्मादिक द्रव्यों का लोकाकाश आधार है तो आकाश का कौन आधार है ?

समाधान — आकाश का अन्य आधार नहीं है, क्योंकि आकाश स्वप्रतिष्ठित है।

शका — यदि आकाश स्वप्रतिष्ठित है तो धर्मादिक द्रव्य भी स्वप्रतिष्ठित होना चाहिए। यदि धर्मादिक द्रव्यों का अन्य आधार माना जाता है तो आकाश का भी अन्य आधार मानना चाहिए। और ऐसा मानने पर अनवस्था दोष प्राप्त होता है ?

^{१४} मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरित्रा ।

सम्पत्ता न लहे सो दर्शन धारो मय्य पवित्रा ॥ छहवाला

^{१५} उक्ताना धर्मादीना शरीरे हस्तादय” इति — रा सि ५/१२ ।

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आकाश से अधिक परिमाण वाला अन्य द्रव्य नहीं है, जहाँ आकाश स्थित हो यह कहा जाय। वह सबसे अनन्त है, परन्तु धर्मादिक द्रव्यों का आकाश अधिकरण है यह व्यवहारनय की अपेक्षा कहा जाता है। एवभूतनय की अपेक्षा तो सब द्रव्य स्वप्रतिष्ठित ही है। कहा भी जाता है कि “आप कहीं रहते हो ? अपने में”। धर्मादिक द्रव्य लोकाकाश के बाहर नहीं हैं, यहाँ आधार-आधेय कल्पना से इतना ही फलितार्थ लिया गया है।

शका — लोक में जो पूर्वोत्तर काल भावी होते हैं उन्हीं का आधार-आधेय भाव देखा गया है। जैसे कि बेरो का आधार कुण्ड होता है उसी प्रकार आकाश पूर्वकालभावी हो और धर्मादिक द्रव्य पीछे से उत्पन्न हुए हो, ऐसा तो है नहीं अतः व्यवहारनय की अपेक्षा भी आधार-आधेय कल्पना नहीं बनती ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है क्योंकि एकसाथ होने वाले पदार्थों में आधार-आधेय भाव देखा जाता है। यथा-घट में रूपादिक है और शरीर में हस्त आदि है।

इस प्रकार स्वयं एक वस्तु में कर्ता-कर्म की सिद्धि हो जाने पर जैसे निश्चयनय से एक वस्तु में छोड़ो कारक बन जाते हैं^{१६} वैसे ही असद्भूत व्यवहारनय से भी छोड़ो कारक दो द्रव्यों की पर्यायो में घटित किये जा सकते हैं, मात्र कार्य के समय अन्य द्रव्य में पर्याय की व्यवहार से अनुकूलता होना चाहिए।

इस प्रकार इतना विवेचन करने के बाद अकिंचित्कर पुस्तक को माध्यम बनाकर विवेचन किया जाता है, क्योंकि उसमें कर्मबन्ध के प्रति मिथ्यात्व को अकिंचित्कर सिद्ध किया गया है। जब कि बन्ध के कारणों का विवेचन करते समय समयप्राप्त और तत्त्वार्थसूत्र तथा उनकी टीकाओं में द्रव्यकर्म बन्धनों के कारणों में मिथ्यात्व को प्रमुख स्थान दिया गया है। अकिंचित्कर पुस्तक में मिथ्यात्व को आधार (अधिकरण) कारक तो माना गया है पर उसे कर्ताकारक और करणकारक नहीं माना गया है। जब कि वह निमित्तपने की अपेक्षा करण कारक से है ही, कर्ता कारक भी सिद्ध हो जाता है। अकिंचित्कर पुस्तक में लिखा है — ध्यान रहे — अधिकरण कभी भी कर्ता या कारण नहीं हुआ करता और न ही वह कोई कार्य ही करता है। कार्य तो हमेशा कर्ता और करण के द्वारा ही हुआ करते हैं। यहाँ जब मिथ्यात्व को अधिकरण के रूप में प्रयुक्त किया है, तब उसे न कर्ता कहा जा सकता है और न ही करण। अनन्तानुबन्धी की बात अलग है। इसके दो अधिकरण हैं — प्रथम गुणस्थान और द्वितीय गुणस्थान। प्रथम गुणस्थान में वह अपने साथ-साथ मिथ्यात्व को भी बाधती है तथा द्वितीय गुणस्थान में मात्र अपना ही बन्ध करती है।

यै समझता हू कि इस तरह की विवक्षाओं को लेकर यदि मिथ्यात्व को कर्ता और करणरूप से कार्य के प्रति अकिंचित्कर कह दें तो कोई अन्योक्ति नहीं कहलानी चाहिए।

जहाँ आस्रव और बन्ध का कर्ता और करण मिथ्यात्व नहीं होता तब अकिंचित्कर ही तो हुआ— यानी आस्रव और बन्ध में उसका कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं है। अकिंचित्कर पुस्तक पृ ६५-६६ का यह उल्लेख है।

३. तीन प्रश्न और उनका समाधान

इस कथन में तीन बातें विचारणीय हैं—(१) अधिकरण कभी भी कर्ता या करण नहीं हुआ करता। (२) प्रथम गुणस्थान में वह (अनन्तानुबन्धी) अपने साथ-साथ मिथ्यात्व को भी बौध्दती है। (३) इस तरह की विवक्षाओं को लेकर यदि मिथ्यात्व को कर्ता और करण रूप से कार्य के प्रति अकिंचित्कर कह दे तो कोई अन्योक्ति नहीं कहलानी चाहिए।

१ इन तीन बातों में सबसे पहले हम तीसरी बात पर विचार करना इष्ट मानते हैं। अकिंचित्कर पुस्तक की “इस तरह की विवक्षाओं से यह तो मालूम पड़ता है कि अकिंचित्कर पुस्तक में दूसरी प्रकार की विवक्षाएँ भी मान्य रही हैं। उनके आधार पर अधिकरणकारक कर्ता या करणकारक भी हो सकते थे। यदि मिथ्यात्व को अकिंचित्कर न कहकर यह पुस्तक लिखी गई होती तो समझ था कि इस दृष्टि से यह पुस्तक विवाद का विषय नहीं बनती। यह तो मनीषी जानते हैं कि, विवक्षा के अनुसार कारक की प्रवृत्ति होती है। कहा भी है— **विवक्षातः कारकप्रवृत्तेः**”। इसी बात को स्पष्ट करते हुए धवला (पुस्तक १२) के पृष्ठ २७६ में जो लिखा है उससे भी यही मालूम पड़ता है कि जहाँ जैसी विवक्षा होती है उसके अनुसार कारक की प्रवृत्ति कर ली जाती है। यथा —

कथं पञ्चयस्स सत्तमीए उप्पत्ती ? ण, पाणादिवादपञ्चयविसए जाणावरणीय वेयणा वट्टदि ति सबधिज्जमाणे सत्तमी विहत्तीए वइसइयाए उप्पत्ति पढि विरोहाम्मावादो। अथवा, तइयत्थे सत्तमी दट्ठव्वा। तथा च पाणादिवादपञ्चएण जाणावरणीयवेयणा होदि ति सिद्धो सुत्तदो। ध पु. १२, पृ २७६.

शका — प्रत्यय शब्द की सप्तमी विभक्ति में उत्पत्ति कैसे बन सकती है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि प्राणातिपात प्रत्यय के विषय में ज्ञानावरण कर्म की वेदना वर्तती है ऐसा सम्बन्ध होने पर विषयार्थक सप्तमी विभक्ति की उत्पत्ति में विरोध नहीं आता। अथवा तृतीया विभक्ति के अर्थ में सप्तमी विभक्ति जाननी चाहिए। ऐसा स्वीकार करने पर भी प्राणातिपात प्रत्यय से ज्ञानावरणीय वेदना होती है, इस प्रकार सूत्र का अर्थ सिद्ध हुआ।

इस उद्धरण से हम जानते हैं कि, अधिकरण कारक के अर्थ में विषयार्थक सप्तमी विभक्ति भी घटित हो जाती है और विवक्षा के अनुसार कारक की प्रवृत्ति होती है। इस सिद्धान्त को ध्यान में रखकर आचार्य वीरसेन स्वामी ने करणकारक के अर्थ में उसका

अर्थ तृतीया विभक्ति परक भी स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार द्वयकर्मबन्ध के प्रति प्रत्ययपना अधिकरणकारक में भी बन जाता है और करणकारक में भी बन जाता है।

शका — यदि अधिकरण की कारक में परिगणना की जाती है तो वह क्यों ? यदि वह कोई कार्य नहीं करता तो उसकी कारको में परिगणना नहीं होनी चाहिए थी ?

समाधान — जो कारण का आधार था वही पर्याय के भेद से कार्य का आधार हो गया इस प्रकार अपेक्षा भेद से कारण का आधार भिन्न हुआ और कार्य का आधार भिन्न हुआ। इस प्रकार आधार भेद से तो उसकी कारको में परिगणना की जाती है। और इसीलिए वह कार्य के प्रति कारण होकर भी उस आधार से कार्य हुआ — ऐसा माना जाता है।

कारक छह है — कर्ता, कर्म करण सम्प्रदान अपादान और अधिकरण। अपने कार्य के प्रति स्वतंत्र होने से कर्ता की परिगणना कारकों में की जाती है, अपने परिणाम स्वभाव के द्वारा प्राप्त करने योग्य होने से कर्म की कारको में गिनती की जाती है, अपने परिणाम स्वभाव के प्रति साधकतम होने से करण की गिनती कारको में होती है, अपने परिणाम स्वभाव रूप कर्म के द्वारा समाश्रित्यमाण होने से सम्प्रदान को कारको में गिनाया जाता है पहले के परिणाम स्वभाव को त्यागकर ध्रुवभाव का आलम्बन लेने से वह अपादानपने को प्राप्त हुआ है तथा अपने प्रतिसमय होनेवाले परिणामस्वभाव का आधार होने से वह अधिकरणकारक रूप से परिगणित किया गया है।

अथवा वीरसेनस्वामी के अभिप्रायानुसार सप्तमी विभक्ति का अर्थ तृतीया विभक्ति परक करने से भी करणकारक की सिद्धि हो जाती है। इसलिए अकिंचित्कर पुस्तक का यह कथन नहीं बनता कि अधिकरण कारक कभी भी कर्ता और करणकारक नहीं हुआ करता।^{१७} यही बात खुददाबध से भी सिद्ध होती है।

यह तो सब मनीषी जानते हैं कि मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व को निमित्तकर जिन १६ प्रकृतियों का बन्ध होता है^{१८} उनमें एकेन्द्रिय जाति का भी समावेश है। तथा एकेन्द्रिय जाति का उदय पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होता है^{१९}।

खुददाबन्ध में लिखा है कि “बधा” शब्द का अर्थ “बन्धक” करना चाहिये, क्योंकि दोनों पदों की एक कारक (कर्ताकारक) में निष्पत्ति हुई है। इसलिये मिथ्यात्व गुणस्थान में जो १६ प्रकृतियाँ बधती हैं उनका बन्धक नियम से मिथ्यात्वी जीव होता है, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय के साथ सोलह प्रकृतियों के बन्ध का अन्वय-व्यतिरेक उपलब्ध होता है।

इस उदाहरण से भी यह सिद्ध होता है कि मिथ्यात्वी जीव उक्त १६ प्रकृतियों को नियम से बाधता है। चाहे वह व्यवधान से १६ प्रकृतियों के भीतर कम को भी बाधे तो

१७ मिष्कतहुऽसढाऽसपत्तेयकखथाबरादाव ।

सुहुमतिय वियलितिय गिरयदुगिरयाउण मिच्छे ॥१५॥ गो कर्म का ।

१८. गो क, गा न ३०६-३०७। खु ब, पृ १०।

अगले समय में अधिक को बाधे, पर मिथ्यात्व के उदय से ही सोलह प्रकृतियों को बाधता है यह नियम है। उस समय उन प्रकृतियों के बन्ध का कर्ता और करण कारक मिथ्यात्व हो जाता है।

इसप्रकार अधिकरण कारक में जितना विवेचन किया जाता है वह सब विवेचन कर्ता और करणकारक में भी बन जाता है।

२ — अकिंचित्कर पुस्तक में जो यह कहा गया है कि “अधिकरण कभी भी कर्ता और करण नहीं हुआ करता।” सो इस बात का उत्तर तीसरे प्रश्न के उत्तर से हो जाता है।

अब रहा दूसरा प्रश्न, उसमें कहा गया है कि “अनन्तानुबन्धी अपने साथ-साथ मिथ्यात्व को भी बाधती है” सो इसका उत्तर ध्वला के इस कथन से हो जाता है कि मिथ्यात्व आदि सोलह प्रकृतियों के बन्ध का कारण मिथ्यात्व के उदय के साथ मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों के बन्ध का अन्वय-व्यतिरेक उपलब्ध होता है, अनन्तानुबन्धी के साथ नहीं^{१६} इसलिये “अनन्तानुबन्धी अपने साथ-साथ मिथ्यात्व को भी बाधती है” यह कहना आगम विरुद्ध हो जाता है। प्रवचनसार में साधु को आगमचक्षु^{२०} इसीलिए कहा गया है कि वह आगम के अनुसार ही कथन करता है। कहा भी है कि “सूक्ष्म जिनोदित तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते” अर्थात् जिनेन्द्रदेव ने जो तत्त्व की प्ररूपणा की है उसे हेतुओं द्वारा खण्डित नहीं किया जा सकता। यही हम अकिंचित्कर पुस्तक की प्ररूपणा से भी आशा करते थे कि उसमें जो कुछ लिखा गया है वह शास्त्र सम्मत होना चाहिए था। परन्तु ऐसा दृष्टिगत नहीं हुआ।

यद्यपि इस कथन का समाधान अन्य प्रकारों से भी हो सकता है, पर हमने अन्य आधारों से विचार न कर यहाँ मुख्यतः नमूने के आधार पर आगम सम्मत एक ही बात कही है। इससे मालूम पड़ जाता है कि ‘अकिंचित्कर’ पूरी पुस्तक विचारणीय है, अतः इस आधार पर क्रम से विचार करते हैं।

‘अकिंचित्कर’ पुस्तक के लेखक के समान हम भी छद्मस्थ हैं, इसलिये कदाचित् आगम के अनुसार कथन में भूल हो जाय तो विद्वान् पुरुष भूल को सुधार कर हमें क्षमा करेंगे तथा छल ग्रहण नहीं करेंगे। आगम की परम्परा को चलाने का यही मार्ग है। इसे पुराने आचार्यों ने भी स्वीकार किया था। हम भी उस मार्ग का अनुसरण करेंगे। इसी से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। आगम में हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है? इस शका का समाधान करते हुए रत्नकरण्डश्रावकाचार^{२१} ने लिखा है —

धर्म को जीवन में पूरी तरह से उतारने वाले तीर्थंकर और उनके मार्गपर पूरी तरह से चलनेवाले आचार्य आदि कहते हैं कि, इस ससार में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान

१६ धं पु. ७ पृ. १०— सोलसण्ह पयडीण बघस्य मिच्छसुदओ कारणं तदुदयण्यवदिरेगेहि सोलसपयडीबघस्स अण्णयवदिरेगाणमुवल्लादो ।

२० प्र. सा. गा. २३४ ।

२१ र. क. श्रा. श्लोक ३१ ।

और सम्यक्चारित्र ही हितकारी हैं तथा ससार को बढानेवाले मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ही अहितकारी हैं^{२२} इसी बात को दूसरे शब्दों में स्पष्ट करते हुए घवला पु. ७ के पृष्ठ ६ पर लिखा है —

ससार मे बन्ध के (अहित के) कारण मिथ्यात्व, असयम, कषाय और योग है तथा मोक्ष के (हित के) कारण सम्यग्दर्शन, सयम, अकषायभाव और अयोग है^{२३} ।

४. मिथ्यात्व का स्वरूप

आगम मे ससार के कारणों का विचार करते हुए सर्वप्रथम मिथ्यात्व क्या है इस पर विचार किया गया है । मिथ्यात्व के स्वरूप का विचार कई दृष्टियों से किया गया है । रत्नकरण्डश्रावकाचार चरणानुयोग का मुख्य ग्रन्थ है । उसमे विचार करते हुए बतलाया है कि परमार्थस्वरूप देव, शास्त्र और गुरु का तीन मूढता, छह अनायतन, आठ मद और शकादिक आठ दोषों से रहित तथा आठ अग सहित श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । तथा इससे विपरीत श्रद्धान करना मिथ्यात्व है^{२४} । पचास्तिकाय^{२५} मे लिखा है कि जिसके हृदय मे परद्रव्य के विषय मे अनुमात्र भी राग विद्यमान है वह ११ अग और ६ पूर्व का जानकार होकर भी अपने आत्मा को नहीं जानता, वह तीव्र मिथ्यात्वी है । पचास्तिकाय छह द्रव्यों के स्वरूप आदि का कथन करनेवाला मुख्य शास्त्र है । उसमे मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है ? इसको बतलाने के अभिप्राय से उक्त कथन किया है । द्रव्यानुयोग के ग्रन्थ समयसार मे बतलाया है कि जैसे वस्त्र का श्वेतपना मैल के मिलने से लिप्त होता हुआ नष्ट हो जाता है—तिरोभूत हो जाता है उसीप्रकार मिथ्यात्वरूपी मैल से व्याप्त होता हुआ—लिप्त होता हुआ वास्तव मे सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है, तिरोभूत हो जाता है ऐसा जानना चाहिए^{२६} । ज्ञान का सम्यक्त्व (सम्यक्त्वना) जो कि मोक्ष का कारणरूप स्वभाव है वह परभावस्वरूप मिथ्यात्व नामक कर्मरूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है ।

२२ घ पु ७, पृ ६ — मिच्छन्तासज्जम-कसाय-जोगा बधकारणाणि । सम्मदसण — सज्जमाकसायाजोगा मोक्खकारणाणि । वुत्त च —

मिच्छन्ताविरदी वि य कसायजोगा य आसवा होति ।

दसण-विरमण-णिग्गह-णिरोहया सवरो होति ॥२॥ घ पु ७, पृ ६ ।

२३ मूला गा ७०७ —

किं केण कस्य कथं व केवधि कदिविघो य भावो य ।

छहि अणि ओगदारे हि सब्बे भावाणुगतब्बा ॥७०७॥

तथा त सू अ १ सू ७—निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः ।

२४ र क आ हलो ४ ।

२५ पद्या गा १६७, तथा स प्रा गा २०१, २०२ ।

२६ स प्रा गा १५७ की आत्मख्याति टी ।

५. मिथ्यात्व की प्राप्ति किस कारण से होती है ?

यह तो सब जानते हैं कि कुदेव में देवबुद्धि कुगुरु में गुरुबुद्धि और कुशास्त्र में शास्त्रबुद्धि आदि होने से मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। अथवा अतत्त्व में तत्त्वबुद्धि करने से मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है^{२७}। अथवा हे त्रिभुवनपते ! आपके शासन से बाह्य (सर्वथा एकान्तवादी) जन सुख की प्राप्ति के लिए दुःखों की (पचाग्नितापादि की), गुणों की प्राप्ति के लिए दोषों की (परनिन्दा आदि की) तथा धर्म की प्राप्ति के लिए पाप कार्यों की (नरमेघ आदि यज्ञों की) उपासना करते हैं। मानो बालक तेल की प्राप्ति के लिए बालू के समूह को पेलने है^{२८}। विषाप स्तो श्लो १३। इस प्रकार के श्रद्धान से मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। मिथ्यात्व की प्राप्ति के ये मुख्य कारण हैं। शिवपूजा में शासनदेव-देवी की पूजा भी सम्मिलित है। यह भी मिथ्यात्व की प्राप्ति का कारण है।

६. मिथ्यात्व का स्वामी कौन ?

मिथ्यात्व की प्राप्ति में कारणभूत कार्यों को करनेवाला मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्व का स्वामी है। कारणों का निर्देश पहले ही कर आये है। अथवा जिसके मिथ्यात्व कर्म का उदय विद्यमान है वह मिथ्यात्वरूप परिणाम का स्वामी है^{२९}।

शका - एकेन्द्रिय जीवों से लेकर असंज्ञी पचेन्द्रिय तक के जीवों में एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान ही पाया जाता है यह कैसे समझा जाय ?

समाधान - आगमप्रमाण इसका साक्षी है कि एकेन्द्रियों से लेकर असंज्ञी-पचेन्द्रिय तक के जीवों के मिथ्यात्व गुणस्थान ही पाया जाता है। उन जीवों के प्रमुखता से अज्ञानिक मिथ्यात्व होता है^{३०}। अथवा उनके नैसर्गिक मिथ्यादर्शन होता है^{३१}।

अन्य भार्गवाओं में भी इसीप्रकार यथायोग्य समझ लेना चाहिए।

७. मिथ्यात्व का अधिकरण क्या ?

मिथ्यात्व के उदयवाला जीव ही मिथ्यात्व का अधिकरण होता है। मिथ्यात्व के स्वामी के कथन से भी मिथ्यात्व के अधिकरण का ज्ञान हो जाता है।

२७ अन घ अ २ श्लोक ६ ७, १०।

शिवपूजादिमात्रेण मुक्तिमभ्युपगच्छताम्। निशङ्क भूतघातोय नियोगः कोपि दुर्विधेः ॥६॥
येन प्रमाणतः क्षिप्ता श्रद्धाया श्रुति रसात्। चरन्ति श्रेयसे हिंसा स हिंस्यो मोहराक्षसः ॥७॥
तत्त्वचिरतत्त्वामिनिवेशस्तत्त्वसशयः। मिथ्यात्व वा क्वचिक्लिष्टिमात्रेयो जातु तादृशम् ॥१०॥

२८ विषा स्तो १३।

२९ गा ३०६ से लेकर ३०६ तक गो क।

३० द्वितीयाहं परीक्षा विरदोऽज्ञातिकम्। स सि पृ २१२।

३१ परोपदेशमन्तरेण मेथ्यात्वकर्मादयवशात् यदाविर्भवति तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षण तत्रैसर्गिकम्। स सि ८-६।

८. मिथ्यात्व के भेद कितने हैं ?

मिथ्यात्व के दो भेद हैं — अधिगमज और नैसर्गिक । जो मिथ्यात्व परोपदेशपूर्वक होता है वह अधिगमज मिथ्यात्व कहलाता है^{३२} और जो मिथ्यात्व, हित क्या है ? और अहितक्या है ? इसकी परीक्षा किये बिना होता है वह नैसर्गिक मिथ्यात्व है । अथवा मिथ्यात्व के पाँच भेद हैं — एकान्त मिथ्यादर्शन^{३३}, विपरीत मिथ्यादर्शन^{३४}, सशय मिथ्यादर्शन^{३५}, वैनयिक मिथ्यादर्शन^{३६} और अज्ञानिक मिथ्यादर्शन^{३७} ।

६. मिथ्यात्व का काल

मिथ्यादर्शन का काल सामान्य की अपेक्षा और विशेष की अपेक्षा — इसतरह दो प्रकार से आगम में बतलाया गया है । सामान्य से विचार करने पर नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है । आशय यह है कि मिथ्यादृष्टिजीवों से यह लोक कभी भी रिक्त नहीं होता ।

एक जीव की अपेक्षा काल तीन प्रकार से प्राप्त होता है—(१) अनादि-अनत काल (२) अनादि-सान्त काल (३) सादि-सान्त काल । इनमें से सादि-सान्त काल की अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्द्ध-पुद्गलपरावर्तन प्रमाण मिथ्यात्व का काल है ।

छह अनुयोगों के द्वारा यह मिथ्यात्व की मीमांसा की है । इसी प्रकार अविरति प्रमाद, कषाय और योग की अपेक्षा भी विचार कर लेना चाहिए । अविरति दो प्रकार से होती है — पाँच स्थावरकाय और एक त्रसकाय के जीवों के निमित्त से तथा पाँचो इन्द्रियो और एक मन के निमित्त से— इस प्रकार अविरति के १२ भेद हो जाते हैं । शुद्धचष्टक और उत्तम क्षमा आदि विषयक भेद से प्रमाद अनेक प्रकार का है । कषाय २५ प्रकार की है तथा योग १५ प्रकार का है^{३८} ।

शका — कषायों में असयम का अन्तर्भाव हो जाता है इसलिये उसको अलग से नहीं कहना चाहिए ?

३२ परोपदेशनिमित्त यदुर्विधम्, क्रियाक्रियावाद्यज्ञानिक वैनयिक विकल्पात् ।

३३ तत्रिदमेव इत्यमेवेति धर्मिधर्मयोरभिनिवेश एकान्तः ।

३४ पुरुष एवेद सर्वम्-इति वा नित्य एव वा अनित्य एवेति । सग्रन्थो निर्ग्रन्थः, केवली कवलाहारी स्त्री सिध्यतीत्येवमादिविपर्ययः ।

३५ सम्यग्दर्शनज्ञानधारित्राणि किं मोक्षमार्गः स्याद्भानवेत्यन्तपक्षापरिग्रह सशयः ।

३६ सर्वदेवानां सर्वसमयानां च समदर्शन वैनयिकम् ।

३७ हिताहितपरीक्षा विरहोऽज्ञानिकत्वम् । स सि पृ २६२

३८ स सि अ ८ सू १ पृ २६२ ।

समाधान — असयम का यद्यपि कषायो मे अन्तर्भाव हो जाता है, फिर भी उसका व्यवहारनय की अपेक्षा अलग से कथन किया गया है, क्योंकि यहा जो मिथ्यात्व आदि की प्ररूपणा की गई है वह पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा ही की गई है^{३६}। उसी प्रकार प्राणातिपात आदि भावों का भी अन्तर्भाव कर लेना चाहिए।

ये जो मिथ्यात्व आदि ५ कारण कहे गये है वे यहा बन्ध की अपेक्षा ही कहे गये है, इसलिये यहा बन्ध का स्वरूप और उसके भेद विचारणीय हो जाते है।

१०. बन्ध का स्वरूप और उसके कारण

अज्ञान आदि दोषो के कारण यह जीव और पुद्गल के (कार्माणवर्गणाओं का) परस्पर अवगाह लक्षण सम्बन्ध का नाम बन्ध है^{४०}। उसके मूल भेद चार है। प्रकृतिबध, स्थितिबध, अनुभागबध और प्रदेशबध। उनमे प्रकृति का नाम स्वभाव है^{४१}। जैसे नीमकी क्या प्रकृति है ? ऐसा पूछने पर यह जानने की जिज्ञासा होने पर कहा जाता है कि नीम की प्रकृति कडवापन है। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि की प्रकृति अपने-अपने नाम के अनुसार जाननी चाहिए^{४२}। जितने काल तक जो कर्म अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता उसका नाम स्थितिबध है^{४३}। कर्मों की जो फलदान शक्ति प्राप्त होती है वह अनुभाग बन्ध है^{४४}। कर्मरूप से प्राप्त हुए कर्म पुद्गल परमाणुओं का ज्ञानपूर्वक निश्चय करना प्रदेशबन्ध है^{४५}।

इस प्रकार कर्मबन्ध के स्वरूप का अवधारण कर कर्मबध के मूलभेद ८ हैं। उत्तरभेद १४८ अथवा असख्यात लोकप्रमाण है। इसी प्रकार अविरति आदि का भी इन अनुयोगो द्वारा विचार कर लेना चाहिए।

पर्यायार्थिकनय से बन्ध के कारण ५ है — मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग^{४६}। इन कारणो मे मिथ्यात्व को सर्वप्रथम बन्ध के कारणों मे लिया गया है।

किन्तु अकिंचित्कर पुस्तक मे बन्ध के कारणो मे मिथ्यात्वको कारण और कर्ताकारक मे नही गिनाया गया है। अकि पु, पृ ६५-६६। इस अपेक्षा से मिथ्यात्व को छोड़कर

३६ घ पु ७ पृ १३।

४० जीव पुद्गलयोः परस्परवगाह लक्षण सम्बन्धात्मा बन्धः स प्रा गा ६६-७० की टीका।

४१ स सि अ ८ सू ३।

४२ प्रकृति स्वभावः। निम्बस्य का प्रकृतिः ? तिक्तता

४३ यथा अजगोमहिष्यादिकीराणा माधुर्यस्वभावादप्रभ्युतिः स्थितिः। तथा ज्ञानावरणादीनामर्थावगमा दिस्वभावादप्रभ्युतिः स्थितिः।

४४ यथा अजगोमहिष्यादिकीराणा तीव्र-मन्दादिभावने रस विशेषः, तथा कर्म पुद्गलाना स्वगतसामर्थ्यविशेषोऽनुभवः

४५ कर्मभावपरिणतपुद्गलसक्याना परमाणुपरिच्छेदेनाकषारण प्रदेशबन्धः। स सि अ ८ सू ३।

४६ मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगाबन्ध हेतवः। त सू ८-१।

चार ही बन्ध के कारण ठहरते हैं, अतः यहाँ विचारणीय हो जाता है कि तत्त्वार्थसूत्र आदि सूत्रकारों ने मिथ्यात्व को किस अपेक्षा से कर्मबन्ध के कारणों में गिनाया है। आगम-आगम है। उसमें जब मिथ्यात्व को नैगम, समग्र और व्यवहार आदि सातों नयों से कर्मबन्ध के कारणों में गिनाया गया है^{४७} तो अकिंचित्कर पुस्तक में इस सरणि को क्यों नहीं अपनाया गया है। यह विचारणीय हो जाता है।

वेदना प्रत्यय अनुयोगद्वारा के द्वावे सूत्र में राग और द्वेष के साथ “मोह”^{४८} शब्द भी आया है। मोह में क्रोधादि के साथ मिथ्यात्व का भी परिग्रहण हो जाता है। इसलिये यह प्रश्न उठता है कि अकिंचित्कर पुस्तक में मिथ्यात्व को कर्ता और करणरूप से बन्ध के कारणों में क्यों नहीं गिनाया गया है? जबकि समयप्राप्त में भी आस्रव और बन्ध में मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग का समावेश किया गया है^{४९}।

यही स्थिति आचार्य बट्टकर की भी है। वे भी यह स्वीकार करते हैं कि उक्त चार, कर्म के आस्रव है^{५०}। बन्ध के हेतु कहे जाते आस्रव कहे, एक ही बात है।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि तत्त्वार्थसूत्र में बन्ध के कारणों में मिथ्यात्व आदि को लिया है और समयप्राप्त तथा मूलाचार में इनको आस्रव में लिया है। ऐसा भेद इन आगमों में क्यों किया गया है?

समाधान — यह है कि जो कर्मवर्गणाएँ ससारी आत्मा में १३ वे गुणस्थान तक विघ्नसोपचय रूप से अवस्थित हैं वे स्वयं अकर्मरूप थीं, किन्तु मिथ्यात्व आदि का निमित्त पाकर उनका ज्ञानावरणादि रूप से परिणमना मिथ्यात्व आदि पाँचों का कार्य है। यह दिखाने के लिए उक्त दोनों आचार्यों ने इन पाँचों को आस्रव में परिगणित किया है।

दूसरी शका यह हो सकती है कि आचार्य गृह्यपिच्छ ने पुद्गल कर्मबन्ध में पाँच कारण गिनाये हैं और उक्त दोनों आचार्यों ने प्रमाद को छोड़कर चार कारण गिनाये हैं, प्रमाद को छोड़ दिया है ऐसा भेद क्यों किया गया है?

समाधान — यह है कि एक तो प्रमाद अनन्तानुबन्धी आदि चार कषायों में गर्भित हो जाता है। दूसरे तत्त्वार्थसूत्र में गुणस्थानों की अपेक्षा विवेचन करना मुख्य है। तथा उक्त दोनों आगमों में गुणस्थानों की अपेक्षा विवेचन करने की मुख्यता न होकर सामान्य बन्ध के कारण रूप से आस्रवों के विवेचन करने की मुख्यता रही है, इसलिये उन दोनों आगमों में प्रमाद का कषायों में अन्तर्भाव करके चार ही आस्रव कहे हैं।

४७ घ पु. १२- वे प्र अ सू. २ तथा ११- जेगम-व्यवहार-सगहाण णाणावरणीय-बेयणा पाणादिवादपच्चए ॥१२॥ एवसत्तण्ण कम्माण ॥११॥

४८ वे प्र सू. ८ टी-क्रोध-माण-माया-लोभ-हाय-रत्थरति-शोक-भय-जुगुप्सा-स्त्री-पुनपुसकवेद-मिथ्यात्वाना समूहो मोहः।

४९ स.प्र. गा. १६४-१६५।

५० मूला घा गा. -२३७

११. संसार का मूल कारण मिथ्यात्व विषयक भगवतीआराधना के उद्धरण

ससारमूलहेदु, मिच्छत्त सब्बधा विवज्जेहि ।

बुद्धी गुणणिणाद पि हु, मिच्छत्तं मोहिदम कुणइ ॥२८॥

ससार परिभ्रमण का मूलकारण जो मिथ्यात्व, ताही सर्वप्रकार करि
मग्नवचनकाय करिकै वर्जन करो । गुणनिकरि सहित हू बुद्धी कू
मिथ्यात्व जो है, सो मोहित करे है ।

परिहर तं मिच्छत्त, सम्भत्ताणहणाए ददधित्तो ॥२९॥

हे मुने ! मिथ्यात्व को त्याग करहू अर सम्यक्तवाराधना मै दृढचित्त होहू ।

मयतण्हियाउ उदय-त्ति मया मणणाति जह सतराहयगा ।

तह य णारा वि असम्भूद सम्भूदति मोहेण ॥३०॥

इस मिथ्यात्व तै समस्तपदार्थनिकू विपरीत ग्रहण करे है जैसे जल की तृष्णासहित
जे मृग कहिये वन का जीव ते मृगतृष्णानिकू जल मानत है तैसे ससारी जीव मोहकरिकै
असत्याधं हू कू सत्यार्थ माने है ।

मिच्छत्तमोहणादो, धत्तूरयमोहणा वरं होई ।

वदढेदि जम्ममरणा, दसणमोहो दु णा दु इदरं ॥३१॥

मिथ्यात्वतै उपज्या जो मोह तातै धत्तूरतै उपज्या मोह अति भला है । जैसे
दर्शनमोह का उदय अनतानत जन्ममरण बधावै तैसे धत्तूर नही वधावै, धत्तूरा खाया
हुया तो अल्पकाल उन्मत्त करे है अर मिथ्यादर्शन अनतानतभवपर्यंत अचेत करिकरि
मारे है । तातै जन्ममरण के दुःखनितै भयभीत होय सो मिथ्यादर्शन त्याग करे है । अब
इहा कोऊ कहै- मिथ्यात्व का त्याग तो पहले ही करि मुनिव्रत धार्या है, बहुरि मिथ्यात्व
के त्याग का उपदेश का कहा प्रयोजन है ? ताका उत्तर कहे हैं-

जीवो अणादिकाल पवत्तमिच्छत्तभाविदो सतो ।

णा रमेज्ज हु सम्मत्ते, एत्थ पयत्त खु कादब्ब ॥३२॥

अनादिकाल का प्रवर्त्या जो मिथ्यात्व ताहि अनुभवनरूप कीया सता जीव सम्यक्तव
मे नही रमे है, तातै सम्यक्त्व ही मै प्रयत्न करना योग्य है ।

अग्गिविसकिराउसप्पा, दिया य दोस णा त करेजण्ह ।

ज कुणदि महादोस तिब्बं जीवस्स मिच्छत्तं ॥३३॥

अग्गिविसकिण्हसप्पा, दिया दु दोस करति एयभवे ।

मिच्छत्त पुण दोस, करेदि भवकोडिकोडीसु ॥३४॥

जीव के जो तीव्र दोष मिथ्यात्व करे है सो महादोष अग्नि विष कृष्णसर्पादिक नही करे है । अग्नि विष सर्पादिक तो एकभवविष दोष करे है दुख देय मारे है, अर मिथ्यात्व है सो भवनि की कोटाकोटी वा असख्यातभव, अनतभवपर्यंत दोष करे है, मारे है । विशेष के लिए भावार्थ देखिए ।

मिच्छतसल्लविद्धा, तिव्वाओ वेदणाउ वेदंति ।

विसलितकंडविद्धा, जय पुरिसा णिप्पडीकारा ॥३५॥

जैसे विषकरिके लिप्त जो बाण ताकरि वेधे जे पुरुष तिनका इलाज नही, मार्या ही जाय है । तैसे मिथ्यात्वशल्यकरि वेध्या पुरुष हू तीव्र वेदना करि निगोद मे तथा नरकतिर्यच मे अनतानतकाल अनुभवे है । इलाज निकलने का नही पहुचे है ।

अच्छीणि संघसिरिणो, मिच्छतणिकाचणोण पडिदाइ ।

कालगदो वि य सतो, जादो सो दीहससारे ॥३६॥

जैसे सघ श्री नामा कोई पुरुष का मिथ्यात्व की तीव्रताकरि दोऊ नेत्र आय पड़े अर पाछे अध होय तीव्रवेदना भोगतो मरणकरि अनतससार मे परिभ्रमण करने वालो हुआ । कोऊ कहे—एक मिथ्यात्व हमारे है तोहू मै दुर्धरचारित्र धारण करत हू । सो चारित्र मोकू ससार के दुःखतै निकासनेकू समर्थ है । ऐसा आशका करे है । सो मति करहू ऐसे दिखावे है ।

कडुगम्भि अणिव्वलिदम्भि दुद्धिए कडुगमेव जह खीर ।

होदि णिहिद तु णिव्वलि, यम्भि य मधुर सुग्घ च ॥३७॥

तह मिच्छतकडुइदे, जीवे तवणाणाचरणाविरियाणि ।

णासति वंतमिच्छतम्भिय सकलाणि जायंति ॥३८॥

जैसे अशुद्ध कहिये गिरसहित कडवी तूबी मे धारण कीया दुग्ध कटुक होय है अर गिरी काढि शुद्ध की जो तूबी तामै धारण कीया दुग्ध मधुर रहे है अर सुग्घ रहे है, तैसे मिथ्यात्वकरिके कटुक जो जीव, ताविषै ग्रहण कीये जे तप ज्ञान चारित्र वीर्य ते नाशकू प्राप्त होय है, अर जा जीव का मिथ्यात्व नष्ट हो गया ता जीवविषै तप ज्ञान चारित्र वीर्य सफल होय है ।

इसके बाद नव गाथा मे सम्यक्त्व की महिमा करते हुए लिखते है कि हे मुने । सर्व सासारिक दुःख का नाश करने वाला जो सम्यग्दर्शन, ताके धारण करनेमे प्रमादी मति होहू-आलसी मति होहू । सम्यग्दर्शन जैसे उज्ज्वल होय दृढ होय तैसे निरंतर उद्यम करो । जातै ज्ञान चारित्र, तप वीर्य का सम्यग्दर्शन आधार है । सम्यग्दर्शन बिना ज्ञान, चारित्र, तप, वीर्य एक हू नही होय है, गा ॥३९॥

१२ ऋजुसूत्रनय से विचार

वेदना खण्ड प्रत्यय अनुयोग द्वार मे ११ सूत्रो द्वारा नैगम, सग्रह और व्यवहार नयों से विचार करने के बाद ऋजुसूत्रनय से विचार करते हुए दो सूत्र आये है —इन

सूत्रो द्वारा तो ज्ञानावरणादि कर्मों का प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योग के निमित्त से होता है^{५१} तथा स्थिति बध और अनुमाग बन्ध कषाय के निमित्त से होता है^{५२} यह कहा गया है । इन दोनों सूत्रों की टीका में ऐसा क्यों कहा गया है इसका खुलासा करते हुए इसका कारण योगों की वृद्धि और हानि को^{५३}, तथा कषायों की वृद्धि और हानि को बतलाया गया है^{५४} ।

शका — प्रकृति बन्ध, योग के निमित्त से कैसे होता है ?

समाधान — योग के बिना ज्ञानावरणीय आदि कर्मों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और ऐसा नियम है कि जिसके बिना जिसकी उपलब्धि नहीं हो सकती है वह उसका कार्य है और दूसरा (योग) उसका कारण है, इसलिये प्रदेशबन्ध के समान प्रकृतिबध भी योग के निमित्त से सिद्ध हो जाता है ।

शका — यदि योग के निमित्त से प्रकृतिबध और प्रदेशबध तथा कषाय के निमित्त से स्थितिबध और अनुमागबध बन जाते हैं तो नैगमनय, सग्रहनय और व्यवहारनयसे विचार करने पर सब के प्रत्ययपना ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के बध के व्यवहार कारण प्राणातिपात आदि है यह कैसे बन सकते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि उनके द्वारा ज्ञानावरण आदि कर्मों का बन्ध पाया जाता है, इसलिये प्राणातिपात आदि ज्ञानावरण आदिक कर्मों के कर्म बध के कारण हैं यह सिद्ध हो जाता है^{५५} । दूसरे प्राणातिपात आदि का कषाय में अन्तर्भाव होने पर भी पर्यायार्थिकनय की मुख्यता से इसका अलग कथन करना असंगत नहीं है ।

यहाँ यह जो कहा गया है कि कारण से कार्य होता है — यह नहीं कहा जा सकता, सो यह कथन प्रमादपूर्वक होनेवाली हिंसा आदि के लिए नहीं कहा गया है । यह वचन सावधानीपूर्वक हिंसा आदि नहीं करनेवालों की अपेक्षा कहा गया है । उसकी पुष्टि तो “जो कुम्भकार घड़ा नहीं बना रहा है फिर भी उसे कुम्भकार कहने के समान” इस वचन से हो जाती है ।

५१ वे प्र अ सू १२ — उज्जुसुदस्स जाणावरणीयवेयणा जोगपच्चए पयडिपदेसग्ग ॥

५२ घ पु १२—वे प्र अ सू १३ कसायपच्चए ठिदि अणुमागवेयणा ।

५३ घ पु १२— वे प्र अ सू १२ घ टी, ण च जोगवड्ढि—हाणीयो मोत्तूण अण्णेहिंतो जाणावरणीयपदेसग्गस्स वड्ढिं हाणि वा पेक्कामो ।

५४ घ पु १२—वे प्र अ सू १३ घ टी जाणावरणीटिठवेयणा अणुमागवेयणा च कसाय पच्चएण होदि कषायवड्ढिं हाणीहिंतो ठिदि अणुमागाण वड्ढिं हाणिदसणादो ।

५५ वट्ठमाण पज्जएण उवलक्खिय दब्ब मावो णाम ————— बजणपज्जाएण पादिददब्बसु सुदठ असुद्धदब्बड्डिसु वि अत्थि मावणिक्खेवो, तत्थ वि तिकात्त सप्पबादो । ज घ पु, १, पृ २६०।

इसका आशय यह है कि जो परिणाम प्रमादपूर्वक हिंसा आदि कार्यों को कर रहा है वह परिणाम ही यहा ज्ञानावरणादि कर्मबन्ध का कारण है^{५६}, अन्य नहीं। व्यवहार करना अन्य बात है और परमार्थ को मानकर वस्तु का निर्णय करना अन्य बात है।

१३. पर्यायार्थिक नय की सिद्धि कैसे होती है ?

उसका एक प्रकार

योग और कषाय ज्ञानावरणादि कर्मबन्ध के कारण क्यों है ? इसकी सिद्धि करते हुए ध्वला ने बतलाया है कि प्राणातिपात-मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह और रात्रिभोजन से ज्ञानावरणीय कर्म नहीं बंधता है, क्योंकि उनके बिना भी अप्रमत्त सयत् आदि में ज्ञानावरण आदि कर्मों का बन्ध उपलब्ध होता है। क्रोध, मान, माया और लोभ से भी ज्ञानावरण आदि कर्मों का बन्ध नहीं उपलब्ध होता, क्योंकि कर्मों के उदयवालों के उन कर्मों के उदय से रहित काल में भी कर्मों का बन्ध उपलब्ध होता है। निदान-आभ्याख्यान, कलह, पैशून्य, रति, अरति, उपधि, निकृति, मान, मोष, मिथ्याज्ञान और मिथ्यादर्शन से भी ज्ञानावरण आदि कर्मों का बन्ध नहीं उपलब्ध होता, क्योंकि सूक्ष्मसापराय सयतो के, उनके बिना भी ज्ञानावरणादि कर्मों का बन्ध पाया जाता है। इसलिए ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का बन्ध योग और कषाय से होता है यह सिद्ध हुआ।

इस पूरे कथन का आशय यह है कि योग और कषाय तो प्रथम गुणस्थान से लेकर १०वें गुणस्थान तक तो नियम से पाये जाते हैं, इसलिए इनके द्वारा सर्वत्र कर्मबन्ध की उपलब्धि में कारणता बन जाती है। यहा बन्ध के दूसरे कारणों का निषेध नहीं किया गया है। वे भी कर्म बन्ध के यथास्थान सब कारण हैं। मात्र योग और कषाय १०वें गुणस्थान तक नियम से कर्मबन्ध के कारण हैं। यह बतलाना इस प्रकरण का मुख्य आशय है। और इसीलिये स्थूल ऋजुसूत्रनय की अपेक्षा सर्वत्र १०वें गुणस्थान तक योग और कषाय को कर्मबन्ध का कारण कहा है^{५७}। यथास्थान दूसरे भी कारण हैं। पर मिथ्यात्व के सिवाय वे (अविरति और प्रमाद) यथास्थान कषाय में अन्तर्भाव को

५६ घ पु. १२-वे प्र अ सू. १३, घ टी जोगा-ययङ्गि-पदेसे-द्विदि-अणुभागे कसायदो कुण्दि । जदि एव तो दम्भद्वियणएसु पुब्बित्तेसु तीसु वि पाणादिवादादीण पच्चयत्त कत्तो जुज्जदे ? ण तेसु सत्तेसु पाणावरणीयबधुवलभादो । नावश्य कारणाणि कार्यवन्ति भवन्ति, कुम्भमकुर्वत्यपि कुम्भकारे-कुम्भकारव्यवहोरोपलम्भात् ।

५७ ण पाणादिवाद मुसावादादत्तादान-मैथुण-परिग्रह-रतिभोजनपच्चे पाणावरणीय बज्झदि, तेण विणा वि अप्रमत्तसज्जदादिसु बधुवलभादो । ण कोह-माण-माय-लोभेहि बज्झइ कम्मोदित्ताण तेसिमुदयविरुद्धिददाए तब्बधुवलभादो । ण णिदानव्यवसाण-कलह-पैसुण्ण-रह-अरइ-उवहि-णियदि-माण-माय-भोस-मिच्छाणाण 'मिच्छदसणेहि, तेहि विणा वि सुहृत्सापराइयसज्जदेसु तब्बधुवलभादो । यद्यस्मिन् सत्त्वेव भवति नासति तत्तस्य कारणाणि न्यायात् । तन्हा पाणावरणीयवेयणा जोग-कसाएहि चैव होदिति सिद्ध घ पु. १२-वे प्र अ सू. १३ ।

प्राप्त हो जाते हैं। मिथ्यात्व, कषाय से पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा अलग कारण है। पर्यायार्थिक नय से कहीं उसकी कार्य-कारण में सिद्धि होती है।

ऋजुसूत्रनय का कथन आगम में दो प्रकार से उपलब्ध होता है—एक शुद्ध ऋजुसूत्रनय से और दूसरा अशुद्ध ऋजुसूत्रनय से। इनमें यहाँ कौन सा ऋजुसूत्रनय लेना चाहिये। यह एक शका है, क्योंकि शुद्ध ऋजुसूत्रनय में कार्य-कारण भाव नहीं बन सकता क्योंकि कार्य-कारणभाव शुद्ध ऋजुसूत्रनय का विषय न होकर नैगमनय का विषय है। इसलिए यहाँ अशुद्ध ऋजुसूत्रनय से योग और कषाय को ज्ञानावरणादि कर्मबन्ध का कारण कहा है^{५८}। क्योंकि अशुद्ध ऋजुसूत्रनय में पर्याय सहित द्रव्य की विवक्षा बन जाती है।

यहाँ विशेषरूप से यह समझना चाहिए कि इस वेदना प्रत्यय अनुयोग द्वारा में नैगमादि सात नयों से ज्ञानावरणादि कर्मों के बन्ध के कारणों का विवेचन किया गया है। इसलिये प्रारम्भ के नैगमादि तीन नयों से विवेचन करते हुए सूत्र ८ में यह बतलाया गया है कि क्रोध, मान, माया, लोभ राग द्वेष और मोह की अपेक्षा विचार करने पर नैगमादि तीन नयों से इन कर्मों के बन्ध के अन्यकारण क्रोधादिक भी सिद्ध होते हैं^{५९}।

सप्रहनय के विषय में शका-समाधान करते हुए इस अनुयोगद्वारा के सूत्र १० की टीका में बतलाया है कि सप्रहनय में उसको प्रधान करने पर समस्त विशेषों का सग्रह होते हुए भी कार्य-कारणभेद बन जाता है^{६०}।

१४. कर्मबन्ध के कारणों में मिथ्यात्व को क्यों लिया गया ?

यहाँ मुख्यरूप से कर्मबन्ध के हेतुओं पर विचार करते हुए मिथ्यात्व को कर्मबन्ध के हेतुओं में क्यों लिया गया है ? इस विषय पर मुख्य रूप से विचार करना है, क्योंकि अकिंचित्कर पुस्तक में कर्मबन्ध के हेतुओं में मिथ्यात्व को अधिकरणकारक में रखकर भी कर्ता और करणकारक की अपेक्षा मिथ्यात्व को बन्ध का हेतु नहीं माना गया है। इसलिये यहाँ विचार करने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि किस अपेक्षा से मिथ्यात्व को कर्ता और करणकारक में बन्ध का हेतु आगम में स्वीकार किया गया है और किस अपेक्षा से अधिकरण कारक में बन्ध का हेतु स्वीकार किया गया है।

५८ घ पु १२-वे प्र अ सू १४ घ टी असुद्धपज्जवड्ढिए उज्जुसुदे अणतसत्तिसज्जेगदब्बत्थित्त पडि विरोहामावादो । वट्टमाणकालविसयुज्जुसुदवत्थुस्स दवणामावादो ण तत्थ दब्बमिदि णाणावरणीयवेयणा णत्थि ति बुत्ते-अ वट्टमाणकालस्स बज्जणपज्जाए पडुब्ब अवड्ढियस्स सगासेसावयवाण गदस्स दब्बत्त पडि विरोहमावादो ।

५९ ज घ. भा. १, पृ २५१-भोगम-सग्रह-ववहारा सत्थे इच्छति ।

६० सगहम्मि महाणीकयम्मि सगहियासेसविसेसमिह कण्ज कारणभेदुववत्तीदो । घ पु. १२-वे प्र अ सू १० टी ।

यह एक मौलिक शका है। इस पर विचार कर लिया जाय तो अकिंचित्कर पुस्तक में जो कथन अपने अभिप्राय की पुष्टि के लिए किया गया है उसकी नींव के धँस जाने से अकिंचित्कर पुस्तक का महल ही ढह जायगा।

वहाँ “यह कषाय मिथ्यादर्शन रूपी फलों को उत्पन्न करती है”। (अकि पु पृ १६) इस कथन से मालूम पड़ता है कि अकि पुस्तक में कषाय को ही महत्व दिया गया है।

अकि पुस्तक के अंत में लिखा है कि “हमारा उद्देश्य मूल सुधार व अनाग्रह भाव है”, किन्तु अकिंचित्कर पुस्तक में मूल को कायम रखकर आग्रहपूर्ण ही कथन दृष्टिगोचर होता है। इसलिये इसे गौणकर मुख्य विषय पर विचार करना ही प्रकृत में इष्ट लगता है, क्योंकि प्रकृत विषय का समाधान होने पर अकिंचित्कर पुस्तक द्वारा किया गया महल स्वयं ही गिर जायगा ऐसा मैं मानता हूँ।

१५. कर्मबंध के हेतुओं में कर्ता का विचार :-

मिथ्यात्व कर्म बंध का कर्ता है या नहीं यह सर्वप्रथम विचारणीय है। आगम में कहा गया है कि मिथ्यादृष्टिजीव यदि मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों को एक समय में और नाना समय में बाधे तो मिथ्यात्व के कारण ही बाधता है क्योंकि मिथ्यात्व के साथ उन प्रकृतियों के बंध का अन्वयव्यतिरेक देखा जाता है^{६१}।

यहां सवाल उठता है कि खुदाबध तो कहता है कि इन मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों के बंध का कारण मिथ्यात्व का उदय नियामक है। अन्य प्रकृतियों का बंध हो तो उनके बंध में मिथ्यात्व का उदय निमित्त होकर भी नियामक नहीं है। वहां मूल ग्रन्थ में इसी बात को ध्यान में रखकर यह वचन उपलब्ध होता है सोलसगह पयडीण बधस्य मिच्छतुदओ कारण-यह उद्धरण टिप्पण में दिया ही है।

शका इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदना प्रत्यय अनुयोगद्वार के सूत्रों में तो यह स्वीकार किया है कि ऋजुसूत्रनय से तो चारों प्रकार के बंधों का कारण योग और कषायों को ही कहा है^{६२}। फिर आप मिथ्यात्व को गौण करके योग और कषाय को बंध के प्रकरण में मुख्यता क्यों नहीं देते ?

समाधान यहां मुख्यता और गौणता का प्रश्न नहीं है। यहां तो यह देखना है कि मिथ्यात्व-गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी का उदय न रहे तब भी मिथ्यात्व का बंध

६१ तत्थ मिच्छत्त-शुसयवेद-गिरयगह-एहदिय-बीहदिय-संदिय-वदुरंदिय-जादि-हुत्तठण-असपत्तसेवट्टसरीरसघट्ठण- गिरयगहयोओगा- शुपुत्थी- आदाव- थावर- सुहय अपज्जत्त- साहारणाण सोलसगह पयडीण बधस्स मिच्छतुदओ कारणं । व पु. ७, पृ १० । गो क गा ६५।

६२ उज्जुसुदस्स णाणावरणीयवेयणा जोगपच्चए पयडिपदेसग्गं ॥१२॥

कसायपच्चए हिदि-अनुभागवेयणा ॥१३॥ व पु. १२-वे प्र ब सूत्र १२-१३ । पृ २८१ पर गो क गा २५७-जोग पयडि-पदेसे-हिदि-अनुभागे कसायदो कुणदि ।

होता है या नहीं ? बटरखण्डागम तो कहता है कि जिसने अनन्ताबधी की विसंयोजना की है वह जीव संयोजना के काल में यदि सीधा मिथ्यात्व में आवे तो उसके मिथ्यात्व के निमित्त से अनन्तानुबधी का बध होने पर भी बधावलि काल तक उदय नहीं होता^{६३}। यहा मिथ्यात्व गुणस्थान में जघन्य से कितने प्रत्यय होते हैं ? जघन्य से दस प्रत्यय होते हैं^{६४}। खुलासा इस प्रकार है —

पाँच प्रकार के मिथ्यात्व के भेदों में से एक, किसी भी एक इन्द्रिय से जघन्य से छह काय के जीवों में से एक काय के जीव की विराघना करता है, इसलिए दो प्रत्यय, इसप्रकार से ये असंयम के दो प्रत्यय हुए, अनन्तानुबधी चतुष्क की विसंयोजना करके मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर बधावलि मात्र कालतक अनन्तानुबधी का उदय न होने से चार कषाय का उदय न होने से ये बारह कषायों में तीन कषाय प्रत्यय, तीन वेदों में से किसी एक वेद का उदय रति अरति हास्य-शोक इन दो युगलों में से एक युगल, दस योगों में से एक योग कुल $१+२+३+१+२+१ = १०$ प्रत्यय। इस प्रकार ये सब मिलकर मिथ्यात्व गुणस्थान में एक समय में बध कराने वाले दस प्रत्यय होते हैं।

भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित पंचसंग्रह के सप्ततिका प्रकरण गाथा ३६ में लिखा है कि मोहनीय की २२ प्रकृतियों का बध करने वाले मिथ्यादृष्टि जीव के एक समय में सम्भवतः सभी प्रकृतियों का उदय हो तो १० प्रकृतियों का उदयस्थान होगा। यदि अनन्तानुबधी चतुष्क की विसंयोजना हो जाने से संयोजना के काल में अनन्तानुबधी चतुष्क का उदय न हो तो नवप्रकृतिक उदयस्थान होगा^{६५}।

प्राचीन पंचसंग्रह से भी इसी बात का समर्थन होता है^{६६}। मिच्छादिद्विस्सोदयमगा अट्ठेव होती जिणमणिया (वही गा ३२६)। इसी बात का समर्थन जयधवला के अनन्तानुबधी चतुष्क की विसंयोजना २१ प्रकृतिक प्रवेशकभाव से अवस्थित उपशम सम्यग्दृष्टि के मिथ्यात्व, वेदक सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सासादन सम्यक्त्व इनमें से एक गुणस्थान को प्राप्त होने के प्रथम समय में प्रकृत स्थान के सम्भव होने का

६३ गो क गा ४७८—अणसज्जोजिदसम्मे मिच्छ पत्ते ण आवलित्ति अण।

६४ घ पु ८ पृ २४-२५—मिच्छादिद्विस्सु जहण्णेण दस पच्चया। पचसु मिच्छेत्तेसु एक्को, एक्केण इदिएण एक्क काय, जहण्णेण विरोहेदि (त्ति) दोणिण असंजमपच्चया। अणताणुबधियउक्क विसज्जोयि मिच्छत्त गयस्स आवलियमेत्तकालमणताणुबधियउक्कस्सु—दयाभावो दो बारससु कसाएसु तिणिण कसायपच्चया। तिसु वेदेषु एक्को। हस्स—रदि—अरदि—सोगोदोसु जुगलेसु एकदर जुगल जोगेसु एक्को जोगो। एवमेदे सब्बे वि जहण्णेण दस पच्चया (१०)।

६५ प्रा पञ्चसंग्रह, गा ३६ टी पृ ३२५ द्वाविंशतिकबन्धके मिथ्यादृष्टी उत्कृष्टतो दशमोह प्रकृत्युदयाः १०। द्वाविंशतिकबन्धके अनन्तानुबन्धुदयरहिते मिथ्यादृष्टौ २२। नवप्रकृत्युदयाः।

६६ आवलियमितकाल मिच्छत्त दसणाहिसपत्तो। मोहमि य अणहीणो पढमे पुण णवोदओ होज्ज ॥ टीका—अनन्तानुबन्ध—विसंयोजितवेदक सम्यग्दृष्टौ मिथ्यात्वकर्मादयात् मिथ्यादृष्टिगुणस्थान प्राप्ते आवलिमात्रकाल अनन्तानुबन्धुदयो नास्ति, अतो मोहप्रकृतीना दशकानामुदय १० अनन्तानुबन्धिरहितो नवप्रकृतीनामुदयो ? मिथ्यादृष्टौ प्रथमे गुणस्थाने भवेत्, गाथा ३०५।

नियम देखा जाता है^{६७}। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्वादि १६ प्रकृतियों के बंध के लिए मिथ्यात्वभाव कर्ता और करणरूप कारक बन जाता है। मिथ्यादृष्टि जीव १६ प्रकृतियों को मुख्य रूप से बाधता है इसलिए तो कर्ता कारक है और निमित्त होने में करण कारक है।

सर्वार्थसिद्धि अध्याय १० सूत्र २ की टीका में “मिथ्यादर्शनादिक हेतुओं” का अभाव होने से नूतन कर्मों का अभाव होता है और पहले कही गयी निर्जरारूप हेतु के मिलने पर अर्जित कर्मों का नाश होता है। इन दोनों से “बध हेत्वभाव निर्जराम्याम्” यह हेतु-प्रकविभक्ति का निर्देश है,

अकिंचित्कर पुस्तक में यह कहा गया है कि “कषाय की अधिकता में सक्लेश परिणामों की उत्कृष्टता होती है, अतः वह ही तीव्र मिथ्यात्व के बध का कारण है”। परन्तु ऐसा कहने वाला जीव यह मूल जाता है कि कषाय के तीव्र उदय में सक्लेश परिणाम किसके होता है ? मिथ्यात्व के मन्द उदयवाले के या धर्म और पद्यपरमेष्ठी की आसादना करने वाले मिथ्यादृष्टि के^{६८} ? जबकि अनतानुबधी के तीव्र अनुभाग में मिथ्यात्व का तीव्र अनुभाग अन. ३ गुणा होता है^{६९}। इस प्रकार—उक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि जिसके मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग की उदय-उदीरणा होगी उसी के उत्कृष्ट सक्लेश परिणाम होंगे अन्य के नहीं। यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान इसीलिये स्वीकार किया है।

जैसे प्रवचनसार की १६वीं गाथा में स्वयम्पद की व्याख्या करते हुए तत्त्वप्रदीपिका टीकामें निश्चय नय से छह कारक घटित किये गये हैं, उसी प्रकार कर्मबध के प्रकरण में भी असदभूत व्यवहारनय से कर्ता आदि छह कारक घटित कर लेना चाहिये। उसमें कोई बाधा नहीं आती। जैसे यह आत्मा मिथ्यात्व परिणाम करने में स्वतंत्र होने से मिथ्यात्व कर्म के बध करने में समर्थ है, इसलिये यह मिथ्यादृष्टि आत्मा कर्मबध का कर्ता है। इसी प्रकार कर्म, करण सम्प्रदान, अपादान, और अधिकरण भी मिथ्यादृष्टि आत्मा ही है यह घटित कर लेना चाहिए।

१६ द्रव्यकर्मबंध में मिथ्यात्व करण और अधिकरणकारक भी है

यहाँ तक मिथ्यात्व, कर्मबध का कर्ता कैसे है ? इसका आगम प्रमाणों के साथ ही सक्षिप्त रूप से निर्णय किया। अब मिथ्यात्व करणकारक से तथा अधिकरणकारक से किस प्रकार बध का हेतु है ? इस पर अलग से विचार करना है।

६७ अणत्ताणुबधिणो विसजोइय इगिवीसपवेसयभावेणावद्धिदस्स उवसयसम्माइद्धिस्स मिच्छन्त—
वेदयसम्मत— सम्मामिच्छन्त— सासणासम्पसाणमण्णादरगुणापडिवसिपढमसमए
पयदङ्गाणसमवणियमदसणादो। ज घ पु १० पृ ११६-११७

६८ बादल तु पसत्था विसोहिगुणमुक्कउस्स तिव्वाओ।
वासीदि अपसत्था मिच्छुक्कउसकिलिद्धस्स ॥१६४॥ गो क का

६९ सम्बत्तिव्वणुमाग मिच्छन्त। अणत्ताणुबधीलोमो अणत्तगुणहीणो। माया विसेस्स— हीणा। केवो,
विसेसहीणो। माणो विसेसहीणो। घ पु १२-वै प्र अ पृ ६०।

षट्खण्डागम वेदना खण्ड के अन्तर्गत प्रत्यय अनुयोगद्वार के मूल सूत्रों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसलिये यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि यहाँ निमित्त परक कथन होने से करण कारक को ध्यान में रखकर सूत्ररचना होना चाहिए थी अधिकरणकारक में सूत्र रचना कैसे की गई ? यह एक शका है। उसके उत्तर में कहा गया कि अधिकरण कारक में सूत्र रचना होने में भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यहा प्राणातिपात (आदि) प्रत्ययो के विषय में ज्ञानावरण (आदि) कर्मों का बध होता है। यहा विषयार्थक सप्तमी विभक्ति ली गई है।

अधिकरणकारक में यह विभक्ति तो बन ही जाती है। साथ में ही उसका करणकारक अर्थ कर्ता, कर्म करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण कारक विवक्षा भेद से घटित हो जाता है। इसलिये यदि शकाकार को अधिकरणकारक का अर्थ करणकारक रूप अर्थ इष्ट है तो करणकारक रूप अर्थ करना भी बन जाता है। जैसे प्राणातिपात प्रत्यय से ज्ञानावरणादि आठो कर्मों का बध होता है। इस प्रकार सूत्र का अधिकरणकारक और करणकारकरूप अर्थ करना भी सूत्रकार को इष्ट है वह व्यवस्था बन जाती है^{७०}।

इसप्रकार हम जानते हैं कि यहाँ ज्ञानावरणादि मूलोत्तर प्रकृतियों का बध असदभूत व्यवहारनय का विषय है। यहा जो सात नयों की अपेक्षा कथन दृष्टिगोचर होता है वह सब कथन असदभूत व्यवहारनय में किस अपेक्षा से क्या कथन किया जायगा उसे ध्यान में रखकर यह कथन वेदना प्रत्यय अनुयोगद्वार में किया गया है। इसीलिए ऋजुसूत्रनय के दो भेद करके अशुद्ध ऋजुसूत्रनय को इस कथन में मुख्यता दी गई है क्योंकि अशुद्ध ऋजुसूत्रनय यद्यपि स्थूल पर्याय की मुख्यता से कथन करता है पर पर्यायान्तर से उसका अर्थ द्रव्य रूप भी घटित हो जाता है। इसका समर्थन करते हुए वेदना प्रत्यय अनुयोग द्वार सूत्र १४ की टीका में शका का समाधान करते हुए यह वचन उपलब्ध होता है कि वर्तमान काल सम्बन्धी व्यजन पर्याय की अपेक्षा जो अवस्थित है और अपने सम्पूर्ण अवयवों को प्राप्त है उसे द्रव्यपना प्राप्त होने में विरोध का अभाव है^{७१}।

७० कथं पच्यस्स सत्तमीए उप्पत्ती ? ण पाणादिवादपच्ययविसएणाणावरणीयवेयणा वट्टदि ति सबधिज्जमाणेसत्तमीविहत्तीए इइसइयाए उप्पत्तिं पडि विरोहाम्मावादो । अथवा तइयत्थे सत्तमी दट्ठव्वा तथा च पाणादिवादपच्येण गाणावरणीयवेयणा होदि ति सिद्धो सुत्तदत्तो । घ पु १२-वे प्र अ सू २ टी मिच्छतासजम-कबाय-पमादुदता वियो वयणकलावो । एदं हि मुसावादपच्य मुसावादपच्यएण वा गाणावरणीयवेयणा जायदे । कम्मबधो हि णाम सुहासुहपरिणामेहिंत्तो जायदे सुद्धपरिणामेहिंत्तो तेसिं दोण्ण पि णिम्मूलकखओ । वे प्र अ सू ३ टी । एदेहि पच्चेहि गाणावरणीयवेयणा समुपज्जदो घ पु १२-वे प्र अ सू ८ टी । ततस्तत्र तेषा कारणत्वं घ पु १२-वे प्र अ सू १३ टी ।

७१ घ पु १२-वे प्र अ सू १४ टी - वड्डमाणकालस्स वजणपज्जाए पडुच्च अवड्डियस्स सगासेसावयवाण गदस्स दब्बत्तं पडि विरोहाम्मावादो ।

इस प्रकार स्थूल ऋजुसूत्रनय का कथन भी वर्तमान पर्यायो को अविवक्षित कर अनेक पर्यायों में अन्वय रूप द्रव्यपने की अपेक्षा नैगमादि नयों के समान द्रव्यार्थिकनय का भी विषय बन जाता है^{७२} ।

यद्यपि हमने “बध का प्रमुख कारण मिथ्यात्व” इस अपेक्षा से जो लेख लिखा था उसमें भी यही दृष्टि थी । उसमें भी यही बतलाना मुख्य था कि पृथ्वी के समान मिथ्यात्व भी मिथ्यात्व गुणस्थान में होने वाली अनेक पर्यायों में होनेवाले बध का निमित्त है । यह भाव-परिवर्तन के समान है । जैसे भावपरिवर्तन में अनेक योगादि एक स्थितिबध का कारण हैं उसी प्रकार जितनी मिथ्यात्व गुणस्थान में पर्याये होती हैं, उनके होने वाले बध में यह (मिथ्यात्व) हेतु है । इसलिये पर्यायान्तर से स्थूल ऋजुसूत्रनय के विषय को द्रव्यदृष्टि से कथयित् नैगमादि नयों का विषय माना जाय तो कोई आपत्ति नहीं^{७३अ} । वेदना प्रत्यय अनुयोग द्वार का विषय भी यही है और इसीलिए मिथ्यात्व गुणस्थान का जघन्य काल अन्तर्मुहुर्त कहा गया है ।

सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय में तो कार्य-कारण भाव घटित ही नहीं होता क्योंकि उसका विषय एक समय की पर्याय मात्र है^{७३ब} । इसीलिए कार्य-कारणभाव को दृष्टि में रखकर उसकी (स्थूल ऋजुसूत्र मात्र की) चर्चा की गई है ऐसा यहा वेदना प्रत्यय अनुयोगद्वार में समझना चाहिए । अन्यथा जो पर्याय जिस समय होती है वह स्वयं होती है यह सिद्धान्त फलित हो जाता है । इसलिए पर्यायार्थिकनय (सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय) से देखा जाय तो कार्य-कारणभाव का निरास हो जाता है, क्योंकि कार्य-कारणभाव उसका विषय नहीं है । वह द्रव्यार्थिकनय का विषय है या स्थूल ऋजुसूत्रनय का विषय है ।

१७. तत्त्वार्थसूत्र के विवक्षित दो सूत्र-

तत्त्वार्थसूत्र के छठे अध्याय में जो प्रथम और द्वितीय क्रमाक वाले दो सूत्र हैं, वे वेदना प्रत्यय अनुयोग द्वार को ध्यान में रखकर भी आचार्य ने निर्मित किये हैं ऐसा उन सूत्रों पर दृष्टि डालने से निश्चित होता है । उनमें से पहला सूत्र नैगम, सग्रह और व्यवहाररूप द्रव्यार्थिक नय के भेदों को ध्यान में रखकर निर्मित हुआ है । और दूसरा

७२ एवमेते नयाः पूर्वपूर्व विरूढमहाविषया उत्तरोत्तरानुकूलाल्पविषया द्रव्यस्थानन्तराक्तेः प्रतिशक्ति विमिधमाना बहुविकल्पा जायन्ते । त एते गुणप्रधानतया परस्परतन्त्राः सम्यग्दर्शनहेतवः—स सि अ १ सू ३३ टी पृ १०४ ।

एवमय नयस्तावद्वर्तते यावत्पुनर्नास्ति विभागः । स सि अ १, सू ३३ टी पृ १०२ ।

७३ अ सव्यदब्धियणेसु तिणिण काला समवति, सुणेसु तदविरोहादो । ज घ भा १, पृ २६१ ।

७३ ब ज घ भा १, पृ २५३, २५४

वज्रणपञ्जायरुषेण अवड्डियस्स वत्थुस्स अणेगेसु अत्थ— विजिणापञ्जाएसु सचरतस्स दब्बमावुवलमादो । वज्रणपञ्जायविसयस्स उजुसुदस्स बहुकालावद्धान्णोदि ति णासं कणिज्जा । ज घ भा १ प ३६३-३६४ ।

सूत्र सूक्ष्म और स्थूल के भेद रूप ऋजुसूत्र नय मे से स्थूल (अशुद्ध) ऋजुसूत्र नय को ध्यान मे रखकर निर्मित हुआ है^{७४}। यह दो सूत्रों की रचना का प्रयोजन है।

१८ नयों की अपेक्षा कार्य-कारण भाव

इसमे सन्देह नहीं कि सातो नयो की अपेक्षा वेदना प्रत्यय अनुयोगद्वार मे कार्य-कारणभाव का विचार किया गया है। उसमे नैगम सग्रह और व्यवहारनय से तो प्राणातिपात आदि मे द्रव्यकर्म बन्धरूप कार्य के प्रति कारणता स्वीकार की गई है, क्योंकि नैगमनय मे प्राणातिपात आदि मे कारणता तो इसलिये बन जाती है कि कार्य-कारणभाव आदि उसके विषय है यह नय उपचार को विषय करता है^{७५}।

परमार्थ से देखा जाय तो अन्य द्रव्य के साथ आत्मा का या किसी भी अन्य द्रव्य का कोई सम्बन्ध ही स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि परमार्थ से पर द्रव्य के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं बनता। समयसार और उसके कलश-काव्य पर दृष्टि डालने से इसकी पुष्टि होती है^{७६}।

असदभूत व्यवहारनय को मुख्य कर नैगमनय से देखा जाय तो कार्य-कारणभाव उसका विषय सिद्ध होता है क्योंकि जो कथन असदभूत व्यवहारनय से किया जाता है वह उसका विषय बन जाता है। नैगमनय और व्यवहारनय मे ज्ञानावरणीय (आदि) कर्मों के बन्ध के प्रत्यय बन जाओ, पर सग्रहनय मे कैसे बनेगे ? इसका समाधान करते हुए वीरसेन आचार्य लिखते हैं कि सग्रहनय को प्रधान करने पर समस्त विशेषो का सग्रह होते हुए भी कार्य-कारण भेद बन जाता है^{७७}।

यह तो नैगमादि तीन नयो की अपेक्षा असदभूत व्यवहारनय से कार्य-कारण भाव कैसे बनता है ? इसका कथन वेदना प्रत्यय अनुयोग द्वार मे किया गया है। अब ऋजुसूत्रनय की अपेक्षा ज्ञानावरणादि कर्मों का बन्ध कैसे बनता है ? इसका विचार वेदना प्रत्यय अनुयोग द्वार से सूत्र १२ और १३ मे तथा उनकी ध्वला टीका मे किया गया है^{७८}। इसका विचार करते हुए पर्यायार्थिकनय से एक यह गाथाश भी उद्धृत

७४ त सू अ ८ सू १२।

७५ यदस्ति न तद द्वयमतिलभ्य वर्तत इति नेकगमो नैगमः। शब्द-शील-कर्म-कार्य-कारणाधाराधेय-सहधार-मान मेयोन्नेय-भूत-प्रविष्टिद्वर्तमानादिकमाश्रित्य स्थितोपचारविषयः। ज घ पु १, पृ २२१। स प्रा गा ३२१-३२३

७६ नास्ति सर्वोऽपि संबन्धः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः।

कर्तृकर्मत्वसम्बन्धभावे तत्कर्तृता कुतः ॥२००॥ रलोक स प्रा

७७ होदुणाम णाणावरणीयस्स एदे पण्यया ण्हगम-व्यवहारेणेषु, ण सगहणे- तत्थ उवसहारिदासेसकज्जकारणकलावे कारण भेदानुववत्तीदो १ ण, सगहम्मि पहाणीकयम्मि सगहिदा-सेसविसेसम्मि कज्ज-कारण-भेदुववत्तीदो। घ पु १२-वे प्र अ सू १० टी

७८ वे प्र अ, पृ २८८-२८९।

किया गया है — “जोगा पयडि-पदेसे दिठदि-अणुभागे कसायदो कुणदि”। अर्थात् यह कथन नैगमादि तीन नयों का विषय न होकर भी स्थूल ऋजुसूत्रनय का विषय है, क्योंकि नैगमादि तीन नय द्रव्य की मुख्यता से कार्य-कारण भाव का विचार करने वाले नय हैं और स्थूल ऋजुसूत्रनय पर्याय की मुख्यता से विचार करनेवाला नय है। इतना अवश्य है कि सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय में कार्य-कारण भाव नहीं बनता क्योंकि वह (सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय) मात्र एक समयकी पर्याय को ही विषय करता है^{७६}। इसीलिये यहाँ व्यजन पर्याय को मुख्य कर इस दूसरे ऋजुसूत्रनय की रचना की गई है, क्योंकि अनेक पर्यायों के समूह को विवक्षित कर किसी तरह पर्यायार्थिकनय होकर भी उसमें द्रव्य की योजना भी घटित हो जाती है। इसको ध्यान में रखकर इन सूत्रों की रचना की गई है, यह धवला टीका के वचनों से ज्ञात होता है^{७७}।

१६. चार प्रकार के बंध और उनके उभय नयों से कारण का विचार :

यहाँ बंध चार प्रकार का है—प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध और प्रदेशबंध। उनमें से द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा नैगम, सग्रह और व्यवहार नयों से चारों प्रकार का बंध होता है, क्योंकि अभ्याख्यान, कलह पैशून्य, रति, अरति, उपधि, निकृति मान, माया मोष मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन और योग इनसे ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। इन तीन नयों में इतनी विशेषता है कि इन नयों में प्रकृति आदि सर्वथा भेदों की विवक्षा नहीं की जाती कथंचित् भेदाभेद की मुख्यता रहती है तथा ऋजुसूत्रनय में कथंचित् भेदों की विवक्षा मुख्य हो जाती है क्योंकि यह नय भेद-प्रधान कथन करता है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि नैगमादि तीन नयों में भेद किये बिना सामान्य-विशेषात्मक वस्तु ही ग्राह्य होती है, और ऋजुसूत्रनय में भी भेद की विवक्षा होने पर भी सामान्य-विशेषात्मक वस्तु का ही ग्रहण होता है। मात्र उनमें कथंचित् अभेद गौण और कथंचित् भेद की मुख्यता रहती है।

यहाँ अकिंचित्कर पुस्तक पृ ४ के टिप्पण १० और ११ के अन्तर्गत जितने प्रमाण उपस्थित किये गये हैं वे सब ऋजुसूत्रनय को ध्यान में रखकर ही प्रायः उपस्थित किये गये हैं, क्योंकि करणानुयोग आगम में कहीं कथंचित्भेद के कथन करने की मुख्यता रहती है। और कहीं कथंचित् अभेद से कथन करने की मुख्यता रहती है।

७६ स सि अ १, सूत्र ३३ पृ १०४।

७७ कथ दो षेव पच्चया अट्ठण्ण कम्माण बत्तीसाण पयडि-दिठदि-अणुभागे-पदेसबघाण कारणत्त पडिवज्जते ? ण असुद्धपज्जवदिठए उज्जुसुदे अणत्तसत्तिसजुत्तेगदव्व स्थित्त पडि विरोहामावादो। वट्ठमाणकालविसयउज्जुसुदवत्थुस्स दव्वणामावादो। ण तत्थ दव्वभिदि णाणावरणीय नत्थि सि वत्ते-ण, वट्ठमाणकालस्य वज्जणपज्जाए पडुच्च्य अविद्धियस्स सगासेसावयवाण गदस्य पडि विरोहामावादो। घ पु १२-वै प्र अ पृ २८८-२८९।

अन्यथा औघप्ररूपणा नहीं बन सकती । आदेश प्ररूपणा भेद को ध्यान में रखकर कथन करती है^{८१} । अभेद से कथन करना यह किसी अपेक्षा से द्रव्यानुयोग का विषय है, क्योंकि उसमें भेद की विवक्षा गौण हो जाती है^{८२} ।

इसी कथन को अन्यत्र भी समझ लेना चाहिए ।

यहां तत्त्वार्थसूत्र के ८वे अध्याय का पहला सूत्र कथंचित अभेद की मुख्यता से कथन करने वाला है इसलिये वह नैगम, संग्रह और व्यवहारनों के कथन करने में व्यापृत रहता है और दूसरा सूत्र ऋजुसूत्रनय से कथन करता है, इसलिये उसमें कषाय और योग की मुख्यता देखी जाती है । इससे मालूम पड़ता है कि तत्त्वार्थसूत्र की रचनाओं के पूर्व षट्खण्डागम की रचना हो गई थी ।

२०. आप्तपरीक्षा का कथन^{८३}

सक्षेप में बंध दो प्रकार का है — भावबन्ध और द्रव्यबन्ध । भावबन्ध क्रोधादिस्वरूप है, उसका हेतु मिथ्यादर्शन है, क्योंकि मिथ्यादर्शन के होनेपर क्रोधादि की उत्पत्ति बनती है और मिथ्यादर्शन के नहीं होने क्रोधादि की उत्पत्ति नहीं बनती ।

शका — यहाँ भावबन्ध को मिथ्यादर्शन आदि स्वरूप न कहकर क्रोधादि स्वरूप ही क्यों कहा है ?

समाधान — इनमें कार्य-कारण के भेद की मुख्यता होने से मिथ्यादर्शन को भावबन्ध रूप होने पर उस रूप नहीं कहा है ।

शका — तो क्या यह समझा जाये कि मिथ्यादर्शन भावबन्ध रूप भी होता है ?

समाधान — हाँ, मिथ्यादर्शन भावबन्ध स्वरूप तो होता ही है पर उसमें कारणपना दिखाने के अभिप्राय से उसे भावबन्ध में गौण कर दिया है । अर्थात् उसका भावबन्ध रूप से कथन करने की विवक्षा न रहकर कारण रूप से कथन करने की यहाँ विधानन्द

८१ गुण जीवा पञ्जती पाणा सण्णा य मग्गणाओ य । उवोगो वि य कमसो बीसतु प्ररूपणा ढणिदा । सखेवो ओधेत्ति य गुण सण्णा सा च मोहजोगमवः विन्यरादेसोत्तिमगण सण्णा सकम्ममवा । गो सा जी गा २-३ ।

८२ बवहारेण दु एदे जीवस्य हवति वण्णमादीया । गुणठाणता भावा ण दुकेई णिच्छयणयस्स ॥५६॥ एएहि य सबधो जहेव खीरोदय मुणोदब्बो । ण य हुति तस्स ताणि दु उवओगगुणाधिगो जम्मा ॥५७॥ स प्र गा ५६-५७ तथा नि सा गा ३६-४०-४१-४२-४३-४४-४५-४६-४७-४८-४९-५० पर्यंत ।

८३ बन्धो हि सक्षेपतो द्वेधा-भावबन्धो द्रव्यबन्धश्चेति । अथ भावबन्धः क्रोधाद्यात्मकः, बन्धहेतुमिथ्यादर्शनम्, तदभावे भावादभावे चाभावात् । कषादिद्रोधादिविषये हि क्रोधादिविषयश्रद्धान मिथ्यादर्शनम्, तस्य विपरीताभिनिवेशलक्षणस्य सकलारिस्तवतसिद्धत्वात् । तस्य च सद्भावे बहिरंगस्य सत्यन्तरगे द्रव्यक्रोधादिबन्धे भावबन्धस्य भावबन्ध आ प पृ ४ सद्भावः, सद्भावे चासद्भावः । सिद्धएवेति सम्यग्दर्शन हेतु को—।

आचार्य की विवक्षा रही है। इसी प्रकार आगे प्रत्ययो के विषय में यह कथन घटित हो जाता है।

इसलिए क्रोधादि रूप परिणामो के होने में मिथ्यादर्शन परिणाम होना आवश्यक है। इससे हम यह जानते हैं कि मिथ्यादर्शन परिणाम कारण है और उसका कार्य क्रोधादिस्वरूप है। क्योंकि बहिरग कारण मिथ्यात्व के सद्भाव में और अन्तरग कारण द्रव्य क्रोधादि के सद्भाव में क्रोधादि रूप भावबध होता है, और उसके नहीं होने पर नहीं होता है। इस प्रकार मिथ्यादर्शन भावबध रूप होकर भी क्रोधादि रूप भावबध का किसी अपेक्षा से कारण है—यह सिद्ध हो जाता है।

जिसको नियमसार की गाथा ५३ में निमित्त कहा है उसे ही यहाँ बहिरग निमित्त कहा है, क्योंकि वह आत्मा के कषायभाव से भिन्न है। मले ही वह एक आश्रय में हुआ हो, पर कषायभाव से मिथ्यात्व भिन्न परिणाम है। कषायभाव क्रोधादि द्रव्यकर्मों के उदय से होता है, इसलिये इसे अन्तरग कारण में परगणित किया है^{८४} क्योंकि मिथ्यात्व तो कषाय भाव के होने में निमित्त मात्र है। वह जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में जब होता है तब नियम से कषायभाव पाया जाता है। एक अपवाद अवश्य है कि जब अनन्तानुबधी चार की विसंयोजना करनेवाला जीव मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व गुणस्थान में आता है तब उसके एक आवलिकाल तक अनन्तानुबधी चार का उदय नहीं पाया जाता। कारण का विचार आगे करनेवाले हैं ही।

यहाँ दो क्रोधादि भाव के होने में मिथ्यात्व को बहिरग कारण कहा है वह उपचरित असद्भूत व्यवहारनय की विवक्षा में ही कहा है, क्योंकि मिथ्यात्वभाव क्रोधादि भावों से कथंचित् भिन्न है। मिथ्यात्व, मिथ्यात्वरूप द्रव्यकर्म के उदय से होता है और क्रोधादि भाव, क्रोधादि रूप द्रव्यकर्म के उदय से होते हैं, इसलिए उन दोनों के अन्तरगकारण के कारण भी भिन्न है और कार्य भी भिन्न है। मिथ्यात्व भाव होगा तो पर में राग-द्वेषरूप स्व परिणाम अवश्य होगा, इसलिये क्रोधादि होने में मिथ्यात्वभाव अविनाभावी निमित्त है। मिथ्यात्व न हो तो पर में इष्टानिष्ट बुद्धि परमार्थ से नहीं होती है।

शका —यहाँ यह कहा जा सकता है क्रोधादि भाव दूसरे गुणस्थान से लेकर दसवें गुणस्थान तक होता है किन्तु इन गुणस्थानों में तो मिथ्यात्व भाव नहीं पाया जाता, इसलिये क्रोधादि भावों के होने में मिथ्यात्व को निमित्त क्यों कहा ?

समाधान —यह है कि जो क्रोधादिरूप परिणाम एकत्वबुद्धि को लिए हुए मिथ्यात्व गुणस्थान में होते हैं वे अन्यत्र क्यों नहीं होते ? तथा वे कषाय के परिणाम उत्तरोत्तर घटते हुए क्यों होते हैं ? क्या मिथ्यात्व की तीव्रता में मिथ्यात्व गुणस्थान में जो अनन्तानुबधी कषायपरिणाम होता है वह दूसरे गुणस्थान में सम्भव है ? अर्थात् नहीं समव है।

८४ सम्मत्तस्स णिमित्तं जिणसुत्तं तस्स जाणया पुरिसा । अतरहेऊ मणिआ दसणमोहस्स खयपहुदी
॥ नि सा गा ५३ ॥

शका — यद्यपि दूसरे गुणस्थान में विपरीताभिनिवेश अवश्य देखने को मिलता है^{८५} पर क्या वह जैसा मिथ्यादृष्टि के होता है वैसा होता है या उससे दूसरे प्रकार का होता है ?

समाधान — इस प्रश्न का समाधान करते हुए वही यह भी लिखा है कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न हुए विपरीताभिनिवेश का अभाव होने से उसे मिथ्यादृष्टि सज्ञा नहीं दी है, किन्तु सासादन सज्ञा दी है ।

इस शका-समाधान से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अनन्तानुबन्धी के उदय में जो विपरीताभिनिवेश होता है वह मिथ्यात्व के उदय से होनेवाला विपरीताभिनिवेश नहीं है दूसरे प्रकार का विपरीताभिनिवेश है । उसे स्वीकार करने में प्रयोजन यह है कि टीका ग्रन्थों में अनन्तानुबन्धी को उभयप्रतिबन्धी स्वीकार किया गया है किन्तु मूल में उसे चारित्रावरणीय प्रकृतियों में गिनाया गया है क्योंकि वह मुख्यतया चारित्र का ही प्रतिबन्ध करती है । सम्यक्त्व का भी वह प्रतिबन्ध करता है यह कथन इसलिये किया गया है कि उसके उदय होने पर और मिथ्यात्व का उदय न होने पर दूसरा गुणस्थान घटित होता है यह तर्क से निश्चित होता है । प्रथम गुणस्थान तो मिथ्यात्व के निमित्त से होता है क्योंकि उसके बिना १६ प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता । मिथ्यात्व के उदय में होता है इतना तो है ही, पर मिथ्यात्व ही उनके बन्ध का निमित्त है^{८६} । अन्यथा मिथ्यात्व की प्रत्ययो में गणना नहीं करते । मिथ्यात्व के जो पाँच भेद हैं उनमें से कोई एक उसका कारण है और १६ प्रकृतियों का बन्ध कार्य है यह जो आगम में स्वीकार किया है वह सामिप्राय से ही स्वीकार किया है । दूसरी बात यह है कि यदि मिथ्यात्व को प्रत्ययो में नहीं गिना जाता है तो अविरति, कषाय और योग को भी प्रत्ययो में नहीं गिनना चाहिये^{८७} । कर्मबन्ध को व्यवहारनय से भी स्वयं मान लेना चाहिए । अतः अविरति, कषाय और प्रमाद को प्रत्ययो में गिना गया है तो मिथ्यात्व को भी प्रत्ययों में मानना चाहिए । आगम, आगम है मिथ्यात्व का प्रत्ययो में निषेध करने से पूरे आगम

८५ विपरीताभिनिवेशतोऽसददृष्टित्वात् । तर्हि मिथ्यादृष्टिर्भवत्वस्य नास्य सासादनव्यपदेश इति चेन्न, सम्यग्दर्शनं चरित्रं प्रतिबन्ध्यनन्तानुबन्ध्युदयोत्पादितं विपरीताभिनिवेशस्य तत्र सत्त्वादभवति मिथ्यादृष्टिरपि तु मिथ्यात्वकर्मादयः जनितं विपरीताभिनिवेशाभावात् न तस्य मिथ्यादृष्टिव्यपदेशः, किन्तु सासादन इति व्यपदिश्यते । किमिति मिथ्यादृष्टिरिति न व्यपदिश्यते चेन्न अनन्तानुबन्धिना द्विस्वभावत्वप्रतिपादनफलत्वात् । न च दर्शनमोहनीययोऽद्यादुपशमात्म्यात्मयोपशममाह्लासासादनपरिणामः । प्राणिनामुपजायते येन मिथ्यादृष्टिः सम्यग्दृष्टिः सम्यग्मिथ्यादृष्टिरिति घोष्येता यस्मात्त्व विपरीताभिनिवेशोऽमूदनन्तानुबन्धिना, न तद्दर्शनमोहनीयं तस्य चरित्रावरणत्वात् तस्योभयं प्रतिबन्धकत्वादुभयव्यपदेशो न्याय्य इति चेन्न, इष्टत्वात् । सूत्रे तथाऽनुपदेशोऽप्यर्पितनयापेक्षः । घ पु. १, पृ. १६४-१६५ ।

८६ मिच्छत्तस्स सोदण्णव ब्धो । घ पु. ८ पृ. ४४ । चटुहि मूलपच्चएहि पधवचासणाणासमय उत्तरपच्चएहि दस-अट्ठारस एगसमय जाहण्णुक्कस्स पच्चएहि य मिच्छाइद्वी एदाओ पय्थी बध्द । घ पु. ८ पृ. ४४ ।

८७ मिच्छत्तासजय-कसाय-जोगा बधकारणाणि । घ पु. ७ पृ. ६ ।

का निषेध हो जाता है। जबकि आगम में असदभूत व्यवहारनय से मिथ्यात्व अवस्था में नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट १८ और जघन्य दस प्रत्यय स्वीकार किये हैं। तो आगम को मानने वालों को भी उन्हें स्वीकार करना चाहिये। अकिंचित्कर पुस्तक में जो अनन्तानुबन्धी पर जोर दिया गया है उसका आगमनुसार कारण बतलाना चाहिए। वहाँ आगम में स्पष्ट कहा है कि मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों के बन्ध का मुख्य कारण मिथ्यात्वोदय है^{८८}। अनन्तानुबन्धी आदि २५ प्रकृतियों के बन्ध का मुख्य कारण अनन्तानुबन्धी घतुष्क का उदय है। अप्रत्याख्यानावरण आदि १० प्रकृतियों के बन्ध का मुख्य कारण (गुणस्थान की अपेक्षा) अप्रत्याख्यानावरणघतुष्क का उदय है^{८९}। प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध-मान-माया और लोभ इन ४ प्रकृतियों के बन्ध का कारण इन्हीं का उदय ही है^{९०}। असाता आदि छह प्रकृतियों के बन्ध का मुख्य कारण प्रमाद ही है। यहाँ प्रमाद का लक्षण करते हुए बतलाया है कि चार सज्ज्वलन कषाय और नव नोकषाय इन तेरह के तीव्र उदय का नाम प्रमाद है^{९१}। वहा देवायु के बन्ध का भी कषाय ही कारण है क्योंकि प्रमाद के हेतुभूत कषाय के उदय के अभाव से अप्रमत्त होकर मन्द कषाय के उदयरूप से परिणत हुए जीव के देवायु के बन्ध का विनाश पाया जाता है।

उसी को धवला टीका में इन शब्दों में व्यक्त किया गया है कि मूल ग्रन्थों^{९२} में अनन्तानुबन्धी ४ सम्यक्तत्व का प्रतिबन्ध करता है यह कैसे नहीं कहा ? उसका समाधान करते हुए धवला टीका में बतलाया है कि प्रधान नय की अपेक्षा मूल सूत्र ग्रन्थों में उस प्रकार का उपदेश नहीं किया गया है। इसका अर्थ है कि मूल सूत्र ग्रन्थ तो मात्र अनन्तानुबन्धी ४ को चारित्र का ही प्रतिबन्धक कहते हैं^{९३}। दूसरे गुणस्थान में सम्यक्तत्व न होने से टीका ग्रन्थों में तर्क से यह निश्चित किया गया है कि अनन्तानुबन्धी चार उभयबन्धी प्रकृति है।

२१. आगम में नयों का कथन

आगम में सदभूत व्यवहार और असदभूत व्यवहार नयों का कथन दो प्रकार से दृष्टिगोचर होता है, एक सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा और दूसरा लौकिक व्यवहार की अपेक्षा। सम्यग्दृष्टि आत्मा के तो भेदविज्ञान की मुख्यता हो जाने से वह आत्मा को ज्ञान दर्शन स्वरूप ही अनुभवता है रागद्वेष व मतिज्ञानादि स्वरूप नहीं, क्योंकि मतिज्ञानादि आत्मा का लक्षण नहीं है। कारण कि, मतिज्ञानादि अरहत्तों के तेरहवें-चौदहवें गुणस्थान में

८८. घ. पु. पृ. १०।

८९. अप्रत्याख्यानावरण बही, पृ. ११।

९०. घ. पु. पृ. ११।

९१. बही पृ. ११।

९२. स. सू. अ. ८ सू. ६।

९३. कषायवेदनीय बोधशक्तिम्। कुच ?

अनन्तानुबन्धि विकल्पात्। स. सि. अ. ८ सू. ६ टी.।

तथा सिद्धों के नहीं पाये जाते हैं^{६४}। इसलिए सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा कथन करते समय रागादिभाव आत्मा के नहीं है वे पुद्गल के परिणाम होने से ज्ञायकस्वरूप आत्मा से भिन्न है। एक तो यह दृष्टि है और दूसरी लौकिक दृष्टि है। इसके लिये देखिये पचाध्यायी और अनंगारधर्माभूत^{६५}। यहाँ हमने सम्यग्दृष्टि को विवक्षित कर मिथ्यात्व और क्रोधादि भावों को असदभूत व्यवहारनय का विषय कहा है। यहाँ बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक की विवक्षा नहीं की गई है, इसलिये इस प्रकार का भेद न करके यह कथन किया गया है।

२२. मिथ्यात्व, कषाय के होने में निमित्त है :-

यह हम आप्तपरीक्षा^{६६} का उद्धरण देकर स्पष्ट कर आये हैं कि कषाय से मिथ्यात्व का बध नहीं होता, किन्तु कषाय की उत्पत्ति में मिथ्यात्व अवश्य निमित्त है। देखो, दूसरे गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी आदि चारों कषायों का बध और उदय दोनों हैं, पर उस गुणस्थान में न तो मिथ्यात्व का बध पाया जाता है और न मिथ्यात्व का उदय ही पाया जाता है^{६७}। यदि कषायों में मिथ्यात्व का बध होता तो आगम में उसे दूसरे गुणस्थान में क्यों नहीं स्वीकार किया गया ?

(१) इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करनेवाला जीव जब प्रथम गुणस्थान में सीधा आता है तब उसके मिथ्यात्व गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी का बध तो होता है, पर उसके एक आवलि काल तक उदय नहीं पाया जाता क्योंकि “बधे सकमदि” इस नियम के अनुसार सक्रमित द्रव्य का आबाधाकाल के ऊपर सक्रमण होता है, क्योंकि बध को प्राप्त हुई अनन्तानुबन्धी की आबाधा के ऊपर निषेक रचना होती है। उसका बन्धावलि काल तक उदयावलि में सक्रमण नहीं हो सकता ऐसा नियम है^{६८}।

६४ एऐहि य राबधो जहेव खीरोदय मुणेदब्धो । ण य ह्वति तस्स ताणि द्व

उवओगागुणाधिगो जम्हा ॥५७॥ तत्थ नवे जीवाण ससारत्थाण ङ्गंति

वण्णादी । ससारयमुक्काण गात्थि दु वण्णादो केई ॥६१॥

स प्रा यः प्रीतिरूपो रागः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाम

मयत्वे सत्यनुभूतेर्मित्रत्वात् । यः यस्तत्त्वा प्रतिकरूपो मोह स सर्वोपि नास्ति

जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्मित्रत्वात् । आ ख्या पृ १०२ १०३ ।

६५ पञ्च पूर्वार्ध श्लोक ५३४ से लेकर ५५१ तक तथा अन घ अ १ श्लोक १०५ से लेकर १०७ तक ।

६६ देखो टिप्पण न ८६ ।

६७ घ पु ८ सू १५/१६ तथा सू ७८ एदेहि पच्चएहि मिच्छाहट्ठी सुतुत्तसोलस पयडीओ बघदि घ पु ८ पृ २२ ।

६८ अण्णानुबधिउक्क

विसजोजिय

मिच्छत्त

गयस्स

आवलिमयेत्तकालमण्णानुबधिउक्ककक्कस्सुदयानावादो बारससु कसाएसु तिण्णि कसायपच्चया।

घ पु ८ पृ २५ । प्राचीन प घ स सप्तातिका गा ३०५। अण्णानुबधिगो विसजोह्व इगिवीसपवेसय

भावेणावड्ढिदस्स उवसमसम्माइडिदस्स मिच्छत्त— वेदयसम्भत्त— सम्माभिच्छत्त—

सासणसम्पत्ताणामण्णदरगुणवड्ढि— वत्तिपढमसमे पयदह्णसमवणियम्भदसणादो । ज घ पु, १०,

पृ ११६, पृ १३५ ।

(१) दूसरे गुणस्थान मे बघ और उदय साथ-साथ होते हैं उसमे सासादन गुणस्थान का माहात्म्य समझना चाहिए । इस गुणस्थान में वृत्तिकार ने इस नियम को नहीं स्वीकार किया है कि बन्धावलिकाल और सक्रमावलिकाल तक बघे हुए द्रव्य का तथा सक्रमित हुए द्रव्य का आवलिकाल तक उदय और उदीरणा नहीं होती । वृत्तिकार इसे सासादन गुणस्थान का माहात्म्य बतलाते है । जबकि अन्यत्र इस नियम को (एक आवलिकाल की) वे स्वीकारते हैं ।

(२) मिथ्यात्व गुणस्थान मे भय, जुगुप्सा और अनन्तानुबधी चार के बिना तीन कषाय, मिथ्यात्व, एक वेद और दो युगलों में कोई एक युगल की उदय उदीरणा इसलिये होती है कि मिथ्यात्व गुणस्थान में अनन्तानुबधी चार की आवलि काल तक उदय उदीरणा नहीं पाई जाती ।

शका —यहा यह शका हो सकती है कि एक आवलि के बाद अनन्तानुबधी चार मे से किसी एक प्रकृति का उदय होता है, या मात्र उदीरणा ही होती रहती है ?

समाधान —शका ठीक है । एक आवलि के बाद अनन्तानुबधी चार मे से किसी एक प्रकृति की उदय और उदीरणा दोनो होते रहते हैं, क्योंकि एक आवलि के बाद उदयावलि के प्रत्येक निषेक मे कर्मद्रव्य पाया जाता है । इसलिये उस द्रव्य का क्रम से उदय होता रहता है और उदयावलि के ऊपर के द्रव्य का अपकर्षणपूर्वक उदय मे निक्षिप्त होना उदीरणा है अतः एक आवलि के बाद उदय और उदीरणा दोनो बन जाते हैं^{१०६} ।

(३) मिथ्यात्व प्रत्ययक बघ उन प्रकृतियों को कहते हैं जिनके बघ मे मिथ्यात्व नियम से कारण है^{१०७}, मिथ्यात्व गुणस्थान को छोडकर सासादन आदि गुणस्थानों मे उनका बघ नहीं होता । इसी प्रकार अन्य प्रत्ययों के विषय मे भी समझ लेना चाहिए। इतना अवश्य है कि दूसरे गुणस्थान मे मिथ्यात्व का और नरकायु आदि का बघ नहीं होता । यदि कषाय ही बघ मे मुख्य कारण है, मिथ्यात्व नहीं, तो दूसरे गुणस्थान मे अनन्तानुबधी कषायों का उदय और उदीरणा तो है, पर मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का बघ क्यों नहीं होता ? क्योंकि अर्किथिक्कर पुस्तक मे पृ ६ पर कषाय से ही मिथ्यात्व का बघ कहा है ।

(४) जयधवला गाथा १०१ मे दर्शनमोहनीय की उपशमना करनेवाले जीवों के मिथ्यात्व प्रथम स्थिति के अन्त समय तक जानना चाहिए तथा यहाँ तक मिथ्यात्व निमित्तक बघ कहा है और यह स्वीकार भी किया है^{१०८} । क्योंकि यहा तक वह मिथ्यादृष्टि

१०६ अपक्वपाषाणए विणा जहाकालजगिदो कम्माण टिवदिकखण जो विवागो सो कम्पोदयोसिपण्णदो ज ष पु १०, पृ १८३, ण ष उदयादो उदीरणा एयतेण पुघमूदात्तत्थि, उदयविसेसस्सेव उदीरणावबेसादो ज ष पु १०, पृ १८८ । अपक्वपाषाणनुदीणा ।

१०७ मिच्छतत्स सोदएणव बन्धो आदि ष पु ८, पृ ४४.

मिच्छतपण्यओ खलु बन्धो उवसामगस्स बोद्धव्वा । क, पा या १०१ ।

१०८ मिच्छत पण्यओ कारण जत्तस्सो मिच्छतपण्यओ खलु वरियुड बन्धो दसण मोहोवसामगस्स जाव षडमण्डियपरिमसमवो सि ताव बोद्धवो । केसिं कम्माणं बन्धो ? मिच्छतत्स गणावरणादिसेः कम्माण ष । जइवि एत्थ सेसणं असजम-कस्साय-जोगाणं पण्यत्तमत्थि तो वि मिच्छतत्तसेव पहाणमाव-सियक्खाए एवं पण्यविदिमिदि वेत्तव्व । ज ष मा १२ या १०१ टी पृ ३११ ।

है, और इसके मिथ्यात्व का तथा मिथ्यात्व के निमित्त से बधने वाले अन्य कर्मों का बध होता रहता है यदि मिथ्यात्व दर्शनमोहनीय के बध का कर्ताकारक और करणकारक न हो तो दर्शनमोहनीय का बध नहीं होना चाहिए था ?

शका - मिथ्यात्व के निमित्त से किन कर्मों का बध यहा विवक्षित है ?

समाधान - मिथ्यात्व और ज्ञानावरण आदि शेष कर्मों का बध यहा विवक्षित है ।

यद्यपि मिथ्यात्व गुणस्थान में शेष असयम, कषाय और योग का प्रत्ययपना है तो भी मिथ्यात्व के ही प्रधानपना की विवक्षा में इस प्रकार कहा है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आगे के गुणस्थानों में मिथ्यात्व की प्रधानता नहीं रहती^{१०२} ।

(४) जयध्वला पु. ४ पृ. २४ पर लिखा है कि जिसने अनन्तानुबधी चार को निःसत्त्व कर दिया है उसके मिथ्यात्व अथवा सासादन गुणस्थान को प्राप्त होने के प्रथम समय में ही अनन्तानुबधी चतुष्क के स्थिति सत्त्व की उत्पत्ति बन जाती है ।

शका - असदरूप अनन्तानुबधी चतुष्क की मिथ्यात्व में उत्पत्ति कैसे हो जाती है ?

समाधान - नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय से कर्मणवर्गणा स्कन्धों के अनन्तानुबधी चतुष्करूप से परिणमन करने में कोई विरोध नहीं आता है ।

शका - सासादन गुणस्थान में उसकी सत्ता रूप से उत्पत्ति कैसे हो जाती है ?

समाधान - सासादन परिणामो से उनकी सत्ता रूप से उत्पत्ति हो जाती है^{१०३} ।

विशेषार्थ -- जयध्वला पुस्तक ४ में उक्त स्थान पर स्थितिविषयक प्रकरण है क्योंकि स्थितिसत्त्व तभी बनता है जब प्रकृतिसत्त्व, अनुभागसत्त्व और प्रदेशसत्त्व ये तीनों हो, और सत्त्व बन्धपूर्वक बनता है इसलिये ऐसे जीव के चारों प्रकार का बध स्वयं स्वीकृत हो जाता है ।

(२) यदि सम्यक्त्व के साथ अथवा चारित्र के साथ रहने वाले किसी जीव ने अनन्तानुबधी की विसयोजना कर दी है तो उसके सासादन गुणस्थान को प्राप्त होने पर उसी समय उसका सत्त्व और उदय बन जाता है और मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर उसके प्रथम समय में उसका सत्त्व तो बन जाता है पर एक आवलि काल तक उदय नहीं बनता, इसीलिये इन दोनों गुणस्थानों में आने के पूर्व तक अनन्तानुबधी चतुष्क की सत्ता नहीं पायी जाती है, क्योंकि उस जीव ने इन गुणस्थानों में आने के पूर्व इनकी विसयोजना कर दी है ।

१०२ परिष्कृत बधो दसणमोहोवसायगस्स जाय पढमद्विदिधरिमसमयो ति ताव बोद्धवो । केसि कस्सण बधो ? मिच्छत्तस्स जाणावरणादिससकमाण च । जइ वि एत्थ सेसाण असज्ज-कसाय जोगाण पच्चयत्तमत्थि तो वि मिच्छत्तस्सेव पहाणमावविवक्खाए एव परूविदमिदिदेत्तव उवरि मिच्छत्त पच्चयत्तामावपदुप्पायणस्तादो । ज घ मा १२ गा १०१ टी पृ ३११ ।

१०३ कुदो ? अण्णताणुयउक णिस्सेतीकयसम्माद्विण्ण मिच्छते सासणसम्भते वा पडिवण्णे तस्स पढमसमए येव अण्णताणुयउकस्स द्विदिसतुपत्ती दो । कुदो असत्तास्स अण्णताणु यउक्कत्त उप्पत्ती ण, मिच्छतोदएण कम्मइयवगणवक्खणमण्णताणुयउक्कत्तकवेण परिणमण पडि विरोहाभावो । सासणे कुदो तेसि सतुपत्ती ? सासणपरिणामावो । ज घ, पु. ४, पृ. २४ ।

(३) यदि वह जीव चौधे आदि से गिरकर मिथ्यात्व गुणस्थान में आता है तो उसके बध को प्राप्त होनेवाली सभी प्रकृतियों का बध मिथ्यात्व प्रत्यय की प्रधानता में होता है, क्योंकि उस गुणस्थान में असयम, कषाय और योग प्रत्यय तो पाये जाते हैं, पर उनकी मिथ्यात्व गुणस्थान में प्रधानता नहीं बनती, इस गुणस्थान में मिथ्यात्व की ही प्रधानता रहती है।

२३. वेदना प्रत्यय अनुयोगद्वार के आधार पर विशेष विचार :-

वेदना प्रत्यय अनुयोग द्वार में कर्मबध के कारणों का, सातों नयों की अपेक्षा विचार किया गया है। उसमें १३वें सूत्र की धवला टीका में कतिपय विशेष बातों का निर्देश करते हुए बतलाया है कि अप्रमत्त सयत आदि के जो बध होता है उसमें द्रव्यार्थिक नय से होने वाले रात्रिभोजन तक के भाव कारण नहीं हैं, क्योंकि अप्रमत्त सयत आदि में उनके भिन्ना भी बध देखा जाता है। क्रोध से लेकर प्रेम तक के भावों से जो कर्मबध होता है वह अप्रमत्त सयत आदि गुणस्थानों में नहीं बन सकता, क्योंकि उनका कर्मादय नहीं होने पर भी कर्मबध देखा जाता है। निदान से लेकर मिथ्यादर्शन तक के भावों से जो कर्मबध होता है वह उन प्रत्ययों के बिना भी सूक्ष्मसाम्परायिक सयतों में बन जाता है^{१०४}। विशेष खुलासा के लिए ग्रन्थ देखिएगा।

कार्य-कारण भाव के विषय में यह नियम है “जो कार्य जिसके होने पर होता है और जिसके नहीं होने पर नहीं होता, वह उसका कारण है। इसलिये ज्ञानावरणीय कर्म, योग और कषाय से होता है यह सिद्ध हुआ। कहा भी है —

यह ससारी जीव प्रकृति और प्रदेश का बध योग के निमित्त से करता है तथा स्थितिबध और अनुभागबंध कषाय के निमित्त से करता है (गो क का गा २५७)

शका — यदि ऐसा है तो पूर्व में कहे गये तीनों ही द्रव्यार्थिक नयों में प्राणातिपात आदि को कारणता बतलाना कैसे घटित होगी ?

समाधान — नहीं, क्योंकि उन (प्राणातिपात आदि) के होने पर ज्ञानावरणीय (आदि) कर्मों का बध उपलब्ध होता है, इसलिये उनमें कारणता बन जाती है।

कारण, कार्यवाले होते ही हैं ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि घड़े को नहीं बनाते हुए भी कुम्भकार में कुम्भकार का व्यवहार बन जाता है, तथा पर्याय के भेद से वस्तु में भेद नहीं होता, क्योंकि वस्तु से भिन्न पर्याय नहीं होती, क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर समस्त लोकव्यवहार के उच्छेद होने का प्रसंग प्राप्त होता है। न्याय की चर्चा लोक व्यवहार की प्रसिद्धि के लिए ही की जाती है, क्योंकि लोक-व्यवहार से बहिगति न्याय

यदि मानता है तो वह न्यायमास ही माना जायेगा । इसलिये कर्मबध मे उनकी (प्राणातिपात आदि प्रत्ययों की) नैगमादि नयों से कारणता बन जाती है^{१०५} ।

इस पूरे कथन का आशय यह है कि प्राणातिपात आदि भाव रूप कारण हो या द्रव्य रूप कारण हो उनमे हर हालत मे द्रव्यार्थिक तीनों नयों से कारणता घटित हो जाती है, उसमे बाधा नहीं आती । जैसे कुम्भकार घडा बना रहा है तब भी उसे कुम्भकार ही कहा जायेगा और जब अन्य कार्य कर रहा है तब भी उसे कुम्भकार ही कहा जायेगा, क्योंकि कुम्भकार है । उसकी दो अवस्थाएँ हैं—एक कुम्भ बनाने की अवस्था और दूसरे कुम्भ नहीं बनाने की अवस्था । फिर भी वह लोकव्यवहार मे कुम्भकार ही कहलाता है । वैसे ही ससारी जीव जब मिथ्यात्व आदि गुणस्थानो मे रहते हुए प्राणातिपात आदि भावरूप कारणो से द्रव्यकर्म बध कर रहा है, तब भी वह द्रव्यार्थिक तीनों नयों से कर्मबध करनेवाला कहा जायेगा और जब अप्रमत्तसयत आदि गुणस्थान वाला हो जाता है तब भी वह द्रव्यार्थिक तीनों नयों से कर्मबध करनेवाला कहा जायेगा, क्योंकि ऐसा लोकव्यवहार है । जैसे १२वे गुणस्थान तक यथार्थ से ध्यान है । आगे ध्यान न होते हुए भी १३वे-१४वे गुणस्थान मे ध्यान का उपचार किया जाता है । उसी प्रकार यहा भी जानना चाहिए । यह वेदना प्रत्यय अनुयोग द्वार का अभिप्राय है । इसलिए सर्वत्र सातो नयों से कर्मबध घटित कर लेना चाहिए । यदि कोई एकान्त करत है तो उसकी मिथ्यादृष्टियों मे परिगणना की जाती है ।

शका —यहाँ छठे गुणस्थान तक भाव और द्रव्य दोनों प्रकार से प्राणातिपात आदि प्रत्ययों से द्रव्यकर्मबध होता है, इसलिये उन गुणस्थानो मे पर्यायार्थिक नय अर्थात् स्थूल ऋजुसूत्रनय से प्राणातिपात आदि प्रत्ययों से द्रव्यकर्म बध न कहकर योग और कषाय से इस नय की अपेक्षा द्रव्यकर्म बध क्यों कहा ? इसका कारण कुछ तो होना चाहिए ? यह एक शका है ।

समाधान —उसका समाधान करते हुए ११वे और १२वे सूत्रों की धवला टीका मे जो हेतु दिया गया है वह जानने योग्य है । उक्त दोनों सूत्रों की टीका में बतलाया है कि योग^{१०६} और कषाय^{१०७} की वृद्धि और हानि के साथ जैसी द्रव्यकर्मबध की वृद्धि और हानि देखी जाती है । वैसी प्राणातिपात आदि प्रत्ययों से भी एक ही प्रकार का द्रव्यकर्म उपलब्ध होता हुआ पाया जाता है^{१०८} । इसलिये प्राणातिपात आदि प्रत्ययों को स्थूल ऋजुसूत्रनय की अपेक्षा घटित न कर द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा घटित किया

१०५. घ पु १२, पृ २८६ ।

१०६. ण घ जोगवडिठ हाणीयो मोत्तुण अण्णेहिंतो जाणावरणीय पदेसग्गस्स बद्धिं हाणिं वा पेजामो घ पु १२—वे प्र अ, सू. १२ टी ।

१०७. कसाय बद्धिं हाणीहिंतो दिठ्ठिअणुमागाण बद्धिं हाणिं दसणादो । घ पु. १२—वे प्र अ सू. १३ टी ।

१०८. यथा भाजनविशेषे प्रक्षिप्ताना विविधरसवीजयुष्मकलाना मदिरा भावेन परिणामस्तथा पुद्गलानामप्यात्मनि स्थिताना योगकषायवशात्कर्मभावेन परिणामो वैरितव्या स ति अ ८ सू. २ ।

है^{१०६} । अथवा जैसे कुम्हार घड़ा बना रहा है तब भी उसे कुम्हार कहा जायेगा और घड़े नहीं बना रहा है तब भी उसे कुम्हार कहा जायेगा । उसी प्रकार जब प्राणातिपात आदि प्रत्ययों से द्रव्यकर्मबध हो रहा है तब भी उन प्रत्ययों को द्रव्यकर्मबध करनेवाला कहा जायेगा और जब वे प्रत्यय नहीं हैं तब भी उन प्रत्ययों से द्रव्यकर्मबध माना जायेगा, क्योंकि द्रव्यार्थिकनय का कथन दोनों अवस्थाओं में घटित हो जाता है ।

(१) यहाँ वेदना प्रत्यय अनुयोग द्वार की और कई बातें जानने योग्य हैं । उसके पहले सूत्र में तो यह सिद्ध किया है कि जो भी कार्य होता है वह हेतुपूर्वक ही होता है^{११०} । (यह व्यवहार है) ।

(२) दूसरे सूत्र में यह सिद्ध किया है कि प्राणातिपात हिंसा विषयक जीव का व्यापार है और वह पर्याय है, इसलिये वह कारण नहीं हो सकती, क्योंकि पर्याय को एकान्त से कारणपने का विरोध है ? यह शका है उसका समाधान करते हुए बतलाया है कि द्रव्य को छोड़कर पर्याय नहीं पायी जाती, इसलिये उसमें कारणता घटित हो जाती है^{१११} ।

विमक्ति विषयक समाधान तो हम पहले ही कर आये है ।

(३) कर्मबध शुभ अशुभ परिणामों से होता है, शुद्ध परिणामों से उन दोनों प्रकार के परिणामों का तथा कर्मबध का निर्मूल रूप से क्षय होता है^{११२} ।

(४) क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, शोक भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद और मिथ्यात्व के समूह को मोह कहते हैं । मोह को क्रोधादि में सम्मिलित नहीं करने का कारण है कि मोह अवयवी हैं और क्रोधादिभाव अवयव है । इस प्रकार मोह से मिथ्यात्व और क्रोधादि भावों का कथंचित् भेद बन जाता है^{११३} ।

(५) मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह और प्रेम आदि का अकारण निदान होता है, इसलिये उसे अलग से गिनाया है^{११४} ।

(६) मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व को मिथ्यात्व में सम्मिलित कर लिया है ।

१०६ मिथ्यादृष्टेः पद्यापि समुदिता बधहेतवो भवन्ति स सि अ ८ सू १ टीका ।

११० कज्ज पि सव्व सहेउअ येव णिक्कारणस्स कज्जस्स अणुवल्लभादो घ पु १२-प्र अ सू १ ।

१११ णाणादिवादो णाम हिंसाविसय जीववाचरो । सो थ पज्जाओ । तदो ण सो कारण पज्जायस्स एयतस्स कारणत्तविरोहादो ति ? ण पज्जायस्स पहाणीयूदस्स आयङ्गियपखक्खस्स कारणतुवल्लभादो । घ पु १२-वे प्र अ सू २ टी ।

११२ कम्मबधो हि णाम सुहासुहपरिणामे हिंतो जायदे सुद्धपरिणामेहिंतोतेसि दोण्ण पि णिम्मूलक्खो । घ पु १२-प्र अ सू ३, टी ।

११३ क्रोध-मान-माया-लोभ-हास्य-रत्तरति-शोक-भय-जुगुप्सा-स्त्री-पु-नपुंसकवेद-मिथ्यात्वाणा समूहो मोहः । मोहपच्यव्यो कोहादिसु पविसदि ति किण्णावणिज्जदे ? ण, अवयवावयवीण वदिरेगण्ययसरूपाणमेणगेण सखाण कारण-कज्जाण एगाणेण-सहावाणमेगत्तविरोहादो । घ पु १२-वे प्र अ सू ८ टी

११४ मिच्छत्त- कोह- माण- माया- लोभ- राग- दोस- मोह- पेम्मादिमूलो अणत्तससारकारणोणिदानपच्यो ति जाणावण्ह पुघ सुतारवो कदो । घ पु १२-वे प्र अ सू ६ टी ।

(७) क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, प्रेम, निदान अभ्याख्यान, कलह, पैशुन्य, रति, अरति, उपधि, निकृति, मान माया और मोष इनको मिलाकर कषायप्रत्यय कहा गया है^{११५} ।

धवला टीका के इन वचनो से मालूम पड़ता है कि कषाय प्रत्यय से कहीं-कहीं मिथ्यात्व ग्रहण किया गया है तो उससे आगम में कोई दोष नहीं पैदा होता । जैसे कषाय प्राभृत के अनुसार कषाय की प्ररूपणा में मिथ्यात्व को भी गर्भित कर लिया है और जैसे प प्रवर टोडरमलजी ने अपने मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थ में कषाय ळहने से मिथ्यात्व का भी ग्रहण हो जाता है यह स्वीकार किया है । उद्धरण इस प्रकार है —

मोह के उदय से मिथ्यात्व होता है । उन सबका नाम सामान्यतः कषाय है । मो मा प्रका अनुभाग ब, प्र पृ २७ दूसरा अधिकार । दिल्ली से प्राकशित में ३४ पृ पर है ।

शब्दनय के तीन भेद हैं—शब्दनय, समभिरुदनय और एवभूतनय । पर इन तीन नयो से ज्ञानावरणीय आदि के बध का कारण क्या है ? यह पृच्छा होने पर आचार्य वीरसेन कहते हैं कि इन शब्दनयों की अपेक्षा यह नहीं कहा जा सकता कि इन कर्मों के बध का कारण क्या है । इसलिये यह कथन अवक्तव्य है^{११६} ।

इस प्रकार सात नयों में कौन नय का क्या विषय है इसका विचार किया ।

२४. तदनुबन्धिनो का अर्थ :-

अनुबध का अर्थ होता है Agreement । जैसे, मेरा इस बैंक के साथ अनुबध है । तत्त्वार्थसूत्र की टीका सर्वार्थसिद्धि में कहा गया है^{११७} कि अनत ससार का कारण होने से मिथ्यादर्शन अनन्त है । तथा जो कषाय अनत की अनुबधी है अर्थात् बीजाकुर न्याय से प्रवृत्ति कराने में निमित्त है वह अनन्तानुबधी है, वासनाकाल भी अनन्तानुबधी का अधिक से अधिक अनन्त काल तक बना रह सकता है, अतः वे अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया और लोभ हैं^{११८} ।

यहाँ मिथ्यादर्शन को अनन्त इसलिए कहा गया है कि वह अनन्त ससार का कारण है । बीजाकुर न्याय से वही स्थिति अनन्तानुबधी की भी है क्योंकि उसका वासनाकाल अधिक से अधिक अनन्त काल तक देखा जाता है^{११९} ।

११५. षो घ—माण—माया—लोभ—राग दोस—मोह—पेम्प—णिदाण—अभ्याख्यान—कलह—पेसुणरदि—अरदि—उवहि—णियदि—माण—माय—मोसेहि कसायपब्बओ परुविदो ॥ घ पु १२—वे प्र अ सू १० टी ।

११६. तेष तिण्ण सधणयाण णाणावरणीयवेयणापब्बओ अवस्सो घ पु १२—वे प्र अ सू १५ टी ।

११७. तदनुबन्धिनोऽनन्तानुबन्धिनः क्रोध मान माया लोभः । स सि अ ८ सू ६ ।

११८. अनन्तानुबन्धिनाम्-अनन्त ससारमनुबन्धन्ति बीजाकुरन्यायेन प्रवर्तयन्ति तच्छीलस्तेऽनन्तानुबन्धिनः तेषाम् । अन धर्मा अ २ श्लो ५१ पृ १२५ ।

११९. अतोमुहुत पक्ख छम्मास सत्थऽसत्थणतमव ।

सजलणमादिपाण वासणकालो दु णियमेण ॥ ७६ ॥ गो क पृ २५ ।

यहाँ 'तत्' पद से अनन्त का ग्रहण हुआ है, क्योंकि जैसे मिथ्यादर्शन निमित्तपने की अपेक्षा अनन्त ससार का कारण है, अपने वासना काल की अपेक्षा वही स्थिति अनन्तानुबन्धी की भी है। यह बीजाकुर न्याय से प्रवृत्ति कराने में निमित्त है। इसी को "वासनाकाल" इन शब्दों में व्यक्त किया है। जीव के कषाय होने में अन्तरंग कारण कषाय का उदय तो होगा ही, बहिरंग कारण मिथ्यात्व रूप परिणाम भी होगा, वह परिणाम भी मिथ्यात्व के उदय होने का फल है। मिथ्यात्व का उदय न हो और अतत्त्व श्रद्धान् हो जाय यह नहीं हो सकता। "तत्कृतः क्रोधादि परिणाम वशीकृतो भावबंधः" तत्त्वार्थवार्तिक के इस उल्लेख से मालूम पड़ता है कि क्रोधादि रूप परिणाम को ही अकिंचित्कर पुस्तक में भावबंध माना गया है, क्योंकि इसमें मोहरूप मिथ्यात्व का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे ऐसा तो मालूम पड़ता है कि, इसके अनुसार अकिंचित्कर पुस्तक मिथ्यात्व को भाव प्रत्ययों में गणना नहीं करना चाहता। किन्तु आगमों में मिथ्यात्व की भाव प्रत्ययों में गणना की गई है।

अकिं पु पृ ८ पर उद्धरण है कि - तत्त्वार्थसूत्र की विभिन्न टीकाओं में यद्यपि यह कहा गया है कि "अनन्तसंसारकारणत्वान्मिथ्यादर्शनमनन्तम्" अनन्त ससार का कारण होने से मिथ्यादर्शन अनन्त कहलाता है और "तदनुबन्धितः क्रोध-मान-माया-लोभः" इस अनन्त मिथ्यात्व को बाधने वाली कषाय अनन्तानुबन्धी है"।

यहाँ हम पूछते हैं कि इस कथन में अनन्त मिथ्यात्व रूप अनुवाद कैसे कर लिया, जबकि अनुवाद होता है 'अनन्त'। मिथ्यात्व अनन्त है। अनन्तानुबन्धी भी वासना काल की अपेक्षा अनन्तसंसार का कारण होने से अनन्त है।

'तदनुबन्धितः' का अकिं पुस्तक में अनन्त मिथ्यात्व को बाधने वाली कषाय अनन्तानुबन्धी है यह अर्थ किया है जबकि इसका अर्थ होता है कि अनन्त का अनुसरण करने वाली अर्थात् अनन्त की अविनामाविनी कषाय अनन्तानुबन्धी है या अनन्त की अनुबन्धिनी कषाय अनन्तानुबन्धी है। दोनों पदों का अर्थ ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि तद् पद से अनन्त का ग्रहण होता है, न कि मिथ्यात्व का। अनन्तानुबन्धी का वासना काल भी अधिक से अधिक अनन्त काल तक होता है या बीजाकुर न्याय से उसका अनुबन्ध (Agreement) अनन्त काल तक चला जाता है।

अकिं पु पृ ११ "तदनुबन्धिनी" पद-----कर्तापने का सूचक है।-----यदि कर्मवाच्य या भाववाच्य का प्रयोग होता भी, तो वहाँ अर्थ "बाधी जाती" होता और ऐसी अवस्था में पुनः प्रश्न हो जाता 'किसके द्वारा बाधी जाती है' ? तब कहा जाता मिथ्यात्व के द्वारा। लेकिन ऐसा भी सम्भव नहीं क्योंकि प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात्व के उदय में बधने वाली मात्र सोलह प्रकृतियाँ ही हैं। अब यदि अनन्तानुबन्धी की चार और जुड़ जायें तो सख्या बढ़कर बीस हो जाएगी जो कि इष्ट नहीं। यदि कदाचित् कही कि मिथ्यात्व के साथ ही उसका बध होता है, तो द्वितीय गुणस्थान में मिथ्यात्व के अभाव में अनन्तानुबन्धी के बध का अभाव हो जायेगा जब कि अनन्तानुबन्धी का बध होता है तथा स्वीकार भी है"।

समाधान — यह है कि तदनुबधिनो यह पद कर्तृवाच्य के अर्थ में कर्त्तापने का सूचक तो है परन्तु कर्मवाच्य में कर्मपने का भी सूचक हो जाता है । इससे (आगम में) कोई आपत्ति नहीं दिखाई गई है ।

यदि कहा जाय कि कर्मवाच्य रूप अर्थ करने पर मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व के द्वारा ही जिन १६ प्रकृतियों का बध होता है उसमें अनन्तानुबधी चार को मिलाने पर २० हो जायेगी तो भी आपत्ति नहीं है क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्यात्व में उसके द्वारा बधने वाली प्रकृतियों में १६ के स्थान पर ११७ प्रकृतियों हैं और उसमें अनन्तानुबधी ४ भी सम्मिलित हैं, इतनी विशेषता है जिन १६ प्रकृतियों के बध में कारण मिथ्यात्व ही है और मिथ्यात्व गुणस्थान में जिन ११७ प्रकृतियों का बध होता है उनके बध में मिथ्यात्व सहित पाँचों ही कारण हैं^{१२०} । फिर भी इतना विशेष जानना चाहिये कि उत्कृष्ट स्थितिबध और अनुभागबध के लिये मिथ्यात्व का उदय होना आवश्यक है । कषाय की अधिकता उसमें तभी कारण हो सकती है जब यह जीव पचपरमेष्ठी की आसादना रूप मिथ्यात्व परिणामो से परिणमे । अन्यथा कषाय की अधिकता बन नहीं सकती । मिथ्यात्वी जीव दूसरे गुणस्थान में जाता ही नहीं, क्योंकि दूसरा गुणस्थान गिरते समय ही होता है ।

अकिं पु पृ ११ पर लिखा है कि “दूसरे” अनुबधिनः पद में ‘अनु’ का अर्थ यदि पश्चात् किया जायेगा तब भी अर्थ स्पष्ट व शुद्ध नहीं होगा । मिथ्यात्व का उदय पहले बाद में अनन्तानुबधी का बध’ तो जो यहा बधकाल में होने वाला निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध एक समयवर्ती ही होना चाहिए था, वह नाना समयवर्ती हो जायगा । किन्तु वह इष्ट नहीं है । इन सबसे स्पष्ट है कि वहाँ “बाधती है” यह अर्थ ही सगत होगा ।

समाधान — “अनु” शब्द का अर्थ पश्चात् किसी भी आचार्यों की टीकाओं में नहीं लिया है । यहाँ हमें इतना ही कहना है कि उदय और बन्ध एक समयवर्ती-भना बन जाता है । देखो । जिस समय मिथ्यात्व का उदय हो उसी समय नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्यात्व सहित १६ प्रकृतियों का बन्ध या ११७ प्रकृतियों का बध बन जाता है । उक्त कथन से मिथ्यात्व का उदय पहले बाद में अनन्तानुबधी का बन्ध, अकिंचित्कर पुस्तक का यह कहना भी नहीं सिद्ध होता । निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध एक ही समय में बन जाता है । दो समय उसके लिये नहीं चाहिये, क्योंकि यहाँ पर ‘पहले-पश्चात्’ का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता

तत्त्वार्थवृत्तिकार ने अनुबधन्ति, सम्बन्धयन्ति या गोमटसार की टीका में “अनुबधन्ति, सुघटयन्ति” कहा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यहाँ पर

१२० मिथ्यादृष्टेः पथापि समुदिता बन्धहेतवो भवन्ति । स सि अ ८, १ टी तथा जठराग्न्याशयात् जठराग्निवशात् मिथ्यादर्शनाद्यावेशात् मिथ्यादर्शनाद्याग्रहात् आदीकृतस्य सकषायीकृतस्य । अविभागेन एकाकारेण, श्रीप्रभाचन्द्र विरचित तत्त्वार्थवृत्तिपदम् । ३६३, पृ ४२२ तथा शुभपरिणामनिरुद्धस्वरस-शुभपरिणामनिराकृतफलदान सामर्थ्यम् शुद्धस्वरस ईषत्प्रकालितसामर्थ्यम् । पृ ३००, वही ।

“बाधती हैं” यह अर्थ तो किया नहीं, इसलिये वाक्य में “अनुबध्नन्ति” यह क्रिया हो गई, अनन्तानुबन्धी कर्ता और मिथ्यात्व कर्म इस तरह कर्तृवाच्य के इस प्रयोग से दर्पणवत् स्पष्ट हुआ कि मिथ्यात्व को बाधने वाली कषाय अनन्तानुबन्धी ही है। अकिं पु पृ १२।

इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि मिथ्यात्व को कर्म और अनतानुबन्धी को कर्ता ठहराने के लिए अकिंचित्कर पुस्तक का यह द्वावडी प्राणायाम है जो विफल हो जाना है। इसीलिए कर्मवाच्य और भाववाच्य को अकिंचित्कर पुस्तक में नहीं स्वीकार किया गया। कर्तृवाच्य को ही स्वीकार किया गया।

अकिं पु पृ १२में लिखा है कि “यह कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर मिथ्यात्व को बाधने वाली कषाय अनन्तानुबन्धी है ? जब स्वयं अनतानुबन्धी की उत्कृष्ट स्थिति चालीस कोटाकोटि सागर है तब उसके द्वारा मिथ्यात्व में उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटाकोटि सागरकी कैसे समव है ? उसके द्वारा मैया इतना तो निश्चित है कि आगम में आचार्यों ने स्थितिबन्ध कषाय के द्वारा ही स्वीकार किया है। सभी ने कषाय के द्वारा ही स्थितिबन्ध माना है। मिथ्यात्व के द्वारा भी स्थितिबन्ध होता है ऐसा मुझे एक भी जगह आगम में देखने में नहीं आया, यदि मिले तो अवश्य दिखाईयेगा।”

समाधान —यह है कि न तो अनन्तानुबन्धी कषाय मिथ्यात्व का बन्ध कराती है और न मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व का बन्ध रोकती है। देखो। अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करने वाला जीव सीधा मिथ्यात्व गुणस्थान में आता है, तब तक एक आवलि तक अनन्तानुबन्धी का उदय नहीं होता फिर भी उस काल में मिथ्यात्व का बन्ध होता है। इसलिए अनतानुबन्धी ने मिथ्यात्व का बन्ध कराया यह कथन आगम में तो कही देखने में नहीं आया और न ऐसा आगम है।

स्थितिबन्ध कषाय के द्वारा स्थूल ऋजुसूत्रनय की अपेक्षा ही स्वीकार किया गया है, पर एक मात्र स्थूल ऋजुसूत्रनय ही तो आगम में है नहीं, इसके अतिरिक्त सूक्ष्मऋजुसूत्र नय के साथ छह नय और भी हैं। उनसे भी कथन करना था। मात्र स्थूल ऋजुसूत्रनय को आगे करके कथन करना ठीक नहीं प्रतीत होता है। इसलिए ही शास्त्रकारों ने सात नय स्वीकार किये हैं। प्रकृत में, जिन आचार्यों का अकिंचित्कर पुस्तक में उल्लेख किया गया है उनमें नैगमादि सात नयों के मानने में कोई मत भेद हो तो उसका उल्लेख प्रकृत में किया जाना था।

२५. मिथ्यात्व भी स्थिति और अनुभाग बंध में निमित्त है-

पञ्चास्तिकाय गा १४८ की श्री जयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति टीका में द्रष्टव्य है, वहाँ कहा है —

भावनिमित्तो बंधो भावो रदिरागदोसमोहजुदो ॥ १४८ ॥

भावनिमित्तो बंधो भावो निमित्तो भवति । स कः स्थित्यानुभाग बन्धः भावः कथ्यते। भावो रदिरागदोसमोहजुदो । रागादिदोष रहित चैतन्य प्रकाश परिणतोः पृथक्त्वादिकषायादि दर्शनचारित्रमोहनीय त्रीणि । द्वादश भेदात् पृथग्भूतो भावो

रतिरागद्वेषमोह युक्तः । अत्र रति शब्देन हास्याविनाभाविनोकषायान्तर्भूता रतिग्राह्या । रागशब्देन तु मायालोभ-रूपो रागपरिणाम इति, द्वेषशब्देन तु क्रोधमानरतिशोकभय जुगुप्सरूपो द्वेषपरिणामो षट्प्रकारो भवति । मोहशब्देन दर्शनमोहो गृह्यते इति ।

अर्थ — भाव के निमित्त से बध होता है । वह कौन सा बध ? स्थिति-अनुभाग बन्ध भाव को कहते हैं । भाव अर्थात् रति, राग, द्वेष, मोह युक्त । रागादि दोष से रहित चैतन्य प्रकाश रूप परिणति से पृथक् कषायादि दर्शनमोहनीय चारित्रमोहनीय (कषाय-नोकषाय मोहनीय) तीनों हैं । बारह भेदों से पृथक्भूत भाव रति, राग, द्वेष, मोह युक्त है । यहाँ रति शब्द से हास्य की अविनाभावी नोकषाय के अन्तर्भूत रति का ग्रहण है और राग शब्द से माया, लोभ रूप राग परिणाम और द्वेष शब्द से क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा रूप छह प्रकार का द्वेष परिणाम होता है । मोह शब्द से दर्शनमोह (मिथ्यात्व) का ग्रहण किया गया है । मूलाचार उत्तरार्ध में भी स्थिति-अनुभाग बध में मिथ्यात्व को निमित्त कहा गया है

जोगणिमित्त गहण जोगो मणवयणकायसंभूदो ।

भावणिमित्तो बधो भावो रदिरागदोसमोह जुदो ॥ ६६८ ॥

टीका — कर्मणो ग्रहण योगनिमित्त योगहेतुक, योगः प्रकृतिबध प्रदेशबन्ध च करोतीति । अथ को योग इत्याशकायामाह योगश्च मनोवचनकायेभ्य सम्भूतो मनः प्रदेशपरिस्पन्दो वाक्प्रदेशपरिस्पन्दः कायप्रदेशपरिस्पन्दः मनोवाक्कायकर्म योग इति वचनात् । भावनिमित्तो भाव हेतुको बन्ध सश्लेषः स्थित्यानुमागरूपः स्थित्यानुमागौ कषायात् इति वचनात् । अथ को भाव इति प्रश्ने भावोरतिराग द्वेषमोह युक्तो मिथ्यात्वासयमकषाया इत्यर्थ इति ।

गाथार्थ .— कर्मों का ग्रहण योग के कारण होता है । वह योग प्रकृतिबध और प्रदेशबन्ध करता है । वह योग क्या है ? ऐसी आशका होने पर कहते हैं वह योग मन वचन और काय से उत्पन्न होता है, अर्थात् मन के निमित्त से आत्मप्रदेशों का परिस्पन्दन वचनयोग से आत्मप्रदेशों का परिस्पन्दन और काययोग से आत्मप्रदेशों का परिस्पन्दन होना योग है । मन-वचन-काय के कर्म का नाम योग है । ऐसा सूत्रकार का वचन है । भाव के निमित्त से बध अर्थात् आत्मा के साथ सश्लेष-सम्बन्ध होता है जो स्थिति और अनुभाग रूप है ।

“स्थिति और अनुभाग कषाय से होते हैं ।” ऐसा वचन है । भाव क्या है ? रति, राग-द्वेष और मोह युक्त परिणाम भाव कहलाते हैं । अर्थात् मिथ्यात्व, असयम और कषायभाव स्थितिबध और अनुभागबध के कारण है । यह मूलाचार उत्तरार्ध ६६८ गा टी सिद्धान्त चक्रवर्ती आचार्य वसुनन्दी कृत पृ १४६ में कहा है ।

अर्कि पु पृ १५ में कहा है—“प्रथम गुणस्थान में अनतानुबन्धी अपने तीव्रोदय में मिथ्यात्व में सत्तर कोटाकोटि सागर की उत्कृष्ट स्थिति डालने की क्षमता रखती है अन्य कोई क्षम नहीं । इसकी पुष्टि के लिए मा का और व्यापारी का दृष्टात दिया है ।”

समाधान — मैं पूछता हूँ कि अनतानुबन्धी की विसंयोजना करने वाला उपशम या वेदकसम्यग्दृष्टि के प्रथम गुणस्थान में आने पर एक आवली काल पर्यंत अनतानुबन्धी का उदय नहीं होता, तब वहां मिथ्यात्व में स्थिति अनुभाग बन्ध कौन डालता है ? और वह मिथ्यात्वी प्रथम समय में ही हीनाधिक बंध करता है सो कौन कराता है ?

कितनी ही माताये ऐसी भी तो होती है कि स्वयं तो खूब खाती है और सगा पुत्र एवं परिवार वाले भूखों मर जाते हैं, चाहे सारा भोजन जल जाये, सड़ जाये, कुत्ते, बिल्ली खा जाये परन्तु परिवार जनों को एक दाना भी नहीं देती । तथा कितने भी व्यापारी ऐसे भी तो देखने में आते हैं कि करोड़ों रुपये नगद व्यापार में लगाये लेकिन अंत में दिवालिया हो जाते हैं । (अरे प्रत्यक्ष की बात बम्बई में ज्वेलरी बाजार का सबसे बड़ा ज्वेलर और सबसे बड़ा पैसे वाला मीख मागते हुए देखा है) इससे अकिंचित्कर पुस्तक का ये कथन कि अनतानुबन्धी का तीव्रोदय मिथ्यात्व में सत्तर कोटाकोटि सागर की स्थिति बंध करने में सक्षम है खंडित हो जाता है । अकिंचित्कर पुस्तक को इतने निम्नस्तर पर उतरकर विपरीत दृष्टांत देकर सिद्धान्त का अपलाप करना लाछन की बात है तथा आगम में से यह स्पष्ट बतलाइयेगा कि अनतानुबन्धी का तीव्रोदय मिथ्यात्व में सत्तर कोटाकोटि सागर की स्थिति डालती है ? भले ही वह अपने में चालीस कोटाकोटि सागर की स्थिति क्यों न डालती हो परन्तु मिथ्यात्व में ७० कोटाकोटि सागर की डालती ही है ।

२६. इस सम्बन्ध के दूसरे प्रश्न और उनका समाधान

(१) दर्शनमोहनीय में चारित्रमोहनीय के भेदरूप अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया, और लोभ को क्यों सम्मिलित नहीं किया ?

(२) चारित्र मोहनीय की सब प्रकृतियों में दर्शनमोहनीय का सक्रम क्यों नहीं होता ?

(३) मिथ्यात्व गुणस्थान में ही मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बन्ध क्यों होता है अन्य गुणस्थानों में क्यों नहीं होता ?

(४) कषाय के उत्कृष्ट सक्लेश परिणाम से ही मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थितिबध्न क्यों होता है ?

(५) कषाय का उत्कृष्ट परिणाम अन्य गुणस्थानों में क्यों नहीं होता ? मिथ्यात्व गुणस्थान में ही क्यों होता है ?

इस प्रकार ये पाँच प्रश्न हैं जिनके उत्तर से संभव है कि मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थितिबध्न में मिथ्यात्व की कर्ता और करणरूप कारणता सिद्ध हो जाये ?

यहाँ यह बात विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि जो समुच्चयरूप कर्मों के उदय-उदीरणा का कार्य है, वह प्रमुखता की अपेक्षा विवक्षा भेद से एक का भी कहा

जाता है, और विवक्षामेद से अनेक का भी कहा जाता है। जैसे इन्द्रिय सुख का कारण साता वेदनीय की उदय-उदीरणा को कहा जाता है तो क्या सातावेदनीय की मात्र उदय-उदीरणा से इन्द्रिय सुख बन जायेगा, या दूसरे कर्मों के उदय-उदीरणा की इन्द्रिय सुख में अपेक्षा रहेगी ?

यदि कहा जाये कि, इन्द्रियसुख को प्राप्त होने में केवल साता वेदनीय की उदय-उदीरणा ही अपेक्षित है अन्य कर्मों की उदय-उदीरणा से इन्द्रिय सुख की प्राप्ति का कोई प्रयोजन नहीं है तो जैसे मिथ्यादृष्टि को इन्द्रिय सुख की अपेक्षा रहती है वैसे चौथे, पाँचवे, छठवे गुणस्थान वालों को क्यों नहीं रहती ?

यदि कहो कि वह सम्यग्दृष्टि और समयी हो गया है, इसलिये वह मात्र समय की अपेक्षा शरीर की स्थिति बनाये रखने के लिए आहार-मानी ग्रहण करता है, इन्द्रिय-सुख के लिये नहीं। तो इससे मालूम पड़ता है कि इन्द्रियसुख में मोहनीय कर्म आयुर्कर्म और नामकर्म की उदय-उदीरणा भी निमित्त है। इसलिये निर्णीत हो जाता है कि इन्द्रिय सुख में निमित्त सातावेदनीय के समान अन्य कर्म भी निमित्त है। कर्म के कार्यों में कोई कर्ता रूप से निमित्त होते हैं और कोई करणरूप से निमित्त होते हैं। जैसे घड़े के बनाने में कुम्हार कर्ता रूप से निमित्त है और चक्र आदि करण निमित्त है। वैसे ही मिथ्यात्व भावके होने में मिथ्यात्व कर्म की उदय-उदीरणा अनुपचरित असदभूत व्यवहारनयसेकर्तानिमित्त है तथा चारित्रमोहनीय आदिकर्मों की उदय-उदीरणा अनुपचरित असदभूत व्यवहारनय से कारण आदि निमित्त है। इसप्रकार कर्मों की उदय-उदीरणा के रहते हुए जो कार्य होता है उसमें समुच्चयरूप से अनेक कर्मों की उदय-उदीरणापूर्वक अनेक प्रकार के परिणाम निमित्त होते हैं।

यद्यपि कर्मशास्त्र में मुख्यता से भावकर्म के होने में तथा शरीर और उसके अंगोपांग आदि के होने में एक कर्म की उदय-उदीरणा निमित्त कही गयी है, पर वह कर्म जब-जब होता है तब-तब उसके होने में बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक अनेक निमित्त स्वीकार किये गये हैं।

इस प्रकार प्रकृत में प्रसंग प्राप्त कारण पूर्वक होनेवाले कार्यों का विचार कर इस प्रकरण में जब जो शकिए उपस्थित कर आये हैं उनका क्रम से समाधान करते हैं।

(१) जैसे आठों कर्मों की अकर्मरूप वर्गणायें तथा उनमें से प्रत्येक आयुर्कर्म की अकर्मवर्गणायें भिन्न-भिन्न जाति की हैं वैसे दर्शनमोहनीय की वर्गणायें भी भिन्न जाति की हैं और चारित्रमोहनीय की वर्गणायें भी भिन्न जाति की हैं। इसलिये तो उनका परस्पर सक्रम नहीं होता, ऐसा वस्तुस्वभाव है।

यतः सूत्रकारों ने अनन्तानुबन्धी चारको चारित्र मोहनीय में परिगणित किया है दर्शनमोहनीय में नहीं, इसलिये अनन्तानुबन्धी चार को दर्शनमोहनीय में सक्रमित नहीं किया ^{१२१}।

१२१ दसण चारित्रमोहणीयपयडीणमण्णो पेक्खिऊण पडिगहत्तामावो ।

ज घ पु ८ पृ २१ ॥ दसणमोहणीय चरित्तमोहणीएण सकमइ । चरित्तमोहणीय पि दसणमोहणीए ण सकमइ । कुदो ? मिण्यजादितादो । ज घ पु ८ पृ ३३ ।

इतना अवश्य है कि अनन्तानुबन्धी चार का चारित्र मोहनीय के बघनेवाले अन्य भेदो मे सक्रम हो जाता है। क्योंकि ये सब चारित्र मोहनीय की प्रकृतिवा समान जाति की है^{१२२}, और सक्रमण हमेशा स्वजाति प्रकृतिओं मे ही होता है।

(२) शका —एक के समाधान से ही इस दूसरी शका का समाधान हो जाता है।

(३) मिथ्यात्व गुणस्थान मे ही मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध क्यों होता है ? इसका कुछ कारण तो होना चाहिए ? कारण के बिना कार्य माना जाय तो उसका स्थितिबध और अनुभाग बन्ध चौदहवे गुणस्थान मे तथा सिद्धो के भी प्राप्त हो जाने का प्रसंग आयेगा। जो कि आगम को मान्य नहीं है। क्योंकि जो सत् होकर कारण के बिना होता है वह नित्य होता है। इसलिए कार्य हो और उसका कारण न हो यह तो नहीं हो सकता^{१२३}।

शका —यदि कहा जाये कि मिथ्यात्व के रहते हुए मिथ्यात्व का स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध होता है इसलिये मिथ्यात्व अधिकरण हुआ। मिथ्यात्व गुणस्थान मे मिथ्यात्व के कारण बन्ध हुआ यह कैसे कहा जा सकता है ?

समाधान —यदि सासादन आदि गुणस्थानो मे भी मिथ्यात्व का उक्त दोनो प्रकार का बन्ध बन जाता तब तो यह कहना भी युक्त होता कि मिथ्यात्व गुणस्थान मे ही मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थितिबध और उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध कैसे होता है ? परन्तु अन्य गुणस्थानो मे नहीं होता, इसलिये मिथ्यात्व ही उन दोनो प्रकार के बन्ध का कर्ता और करणकारक सिद्ध होता है, केवल अधिकरण कारक ही नहीं सिद्ध होता। यदि यह भी कहे कि मिथ्यात्व का चारो प्रकार का बन्ध मिथ्यात्व गुणस्थान मे मिथ्यात्व के कारण ही होता है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

यह हम पहले ही बतला आये है कि, केवल उत्कृष्ट कषाय मात्र मिथ्यात्व के उक्त दोनो प्रकार के बन्ध का कारण नहीं है, किन्तु देव, शास्त्र, गुरु की आसादनारूप मिथ्यात्व ही उनके बध का कारण है^{१२४}।

शका —यदि कहा जाये कि क्रमाक टिप्पण १३४ मे तो तीर्थकर आदि की आसादणा लक्षण मिथ्यात्व के बिना तीव्र कषाय नहीं होती यह कहा गया है। आपने उस पर से सच्चे देव, शास्त्र और गुरु को कैसे फलित कर लिया ?

समाधान —उक्त धवला पुस्तक १०, पृ ४३ मे “तीर्थकर आदि” पद आया है उससे सच्चे देव, गुरु और शास्त्र का ग्रहण हो जाता है, क्योंकि तीर्थकर पद से सच्चे देव और गुरु का ग्रहण तो हो ही जाता है। उनके वचनरूप से शास्त्र का भी ग्रहण

१२२ अणतानुबन्धी जसियाओबज्जति चरित्रमोहणीयपयडीओ तासु सव्वासु सकमइ । कुदो ? समाणजाईयत्त पडि भेदमाभादो । ज घ पु ८ पृ ३३ ।

१२३ सदकारणवच्च नित्यम् । न्यायोक्ति कज्ज वि सब्ब सहेउअ येव णिवकारणस्सकज्जस्स अनुवलमादो । घ पु १२ वे प्र अ सू १ ।

१२४ ण च तित्थयदीणमासादणालक्षण मिच्छन्तेण विणातिव्वकसाओ होदि अनुवलमादो । घ पु १० पृ ४३ ।

हो जाता है, क्योंकि उनका उपदेश सुनकर ही यह ससारी जीव मोक्षमार्ग में प्रवृत्त होता है^{१२५}। इसीलिए यहाँ पर “तीर्थकर आदि” पद से सध्ये देव गुरु और शास्त्र का ग्रहण हो जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती।

(४) कषाय के उत्कृष्ट सक्लेश में ही मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इसलिये होता है, क्योंकि वह अकेला नहीं होता, किन्तु वह तीव्र मिथ्यात्व परिणाम तीर्थकर आदि की आसादना लक्षण परिणाम के साथ होता है, और इसलिये मिथ्यात्व के तीव्र सक्लेश के बिना कषाय का उत्कृष्ट सक्लेश परिणाम नहीं होता, मात्र इसीलिये मिथ्यात्व गुणस्थान में ही मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कराया है। मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध के लिये भी इसीप्रकार समझ लेना चाहिये^{१२६A}।

(५) इस प्रकार यह नियम है कि कषाय का उत्कृष्ट सक्लेश परिणाम अन्य गुणस्थानों में इसीलिए नहीं होता, क्योंकि वह मिथ्यात्व के तीव्र परिणाम का अविनाभावी है। मिथ्यात्व के तीव्र परिणाम के बिना कषाय का उत्कृष्ट सक्लेश परिणाम नहीं हो सकता^{१२६B}।

२७. बन्ध में मिथ्यात्व की विशेषता है अनन्तानुबन्धी की नहीं-

तत्त्वार्थसूत्र आदि में जो मिथ्यात्व को प्रथम स्थान पर रखा जाता है वह केवल मिथ्यात्व की विशेषता जानकर ही रखा है। अकिंचित्कर पुस्तक में उसके स्थान में अनन्तानुबन्धी की विशेषता बतलाना अयुक्त है, कारण कि प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात्व हो तो वह अनन्तानुबन्धी को बन्ध के सन्मुख करती है और उसका बन्ध भी करता है। (२) देखो दूसरे गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी चार का बन्ध भी है और अनन्तानुबन्धी चार में से किसी एक प्रकृति का उदय भी है, पर अनन्तानुबन्धी का उदय दूसरे गुणस्थान में होते हुए भी मिथ्यात्व का बन्ध नहीं कराता क्यों नहीं कराता—यदि यह कहो तो यही कहा जायगा कि मिथ्यात्व स्वोदय बन्धी प्रकृति है, इसलिए मिथ्यात्व का बन्ध मिथ्यात्व के उदय से ही होता है अनन्तानुबन्धी चार का उदय उसके बन्ध में प्रयोजक नहीं है। किन्तु अनन्तानुबन्धी चार स्वपरोदयी प्रकृति है^{१२७}। वह मिथ्यात्व के उदय से भी बधती है और स्वयं का उदय होने से भी बधती है^{१२८}।

१२५, जो जाणदिअरहते दब्बत्तगुणत्त पज्जयतेहि । सो जाणदिअप्पाण मोहो खलु जादि तस्स लय । प्रवथ गा ८० । सव्वे विअरहता जेण विघाणेण खविदकम्पसा । किच्चा तथोवदेस णिक्खाद ते णमो तेसिं ॥ प्रवथ गा ८२ ।

१२६ बहुसो बहुसो बहुसकिलेस गदो सि सुत्तादो येव हिदिबधबहुत्तमुक्कङ्का—बहुत्त थ सिद्ध, तदो णिरत्थयमिद सुत्तमिदि ? होदि जिरत्थय जदि कसायमेत्तमुक्कङ्का ए कारण, किंतु तिव्वमिच्छत्तरहत्त—सिद्ध—बहुसुदाहरियच्चासणातिव्वकसाओ थ उक्कङ्काकारण । व पु १०, पृ ४२ ।

१२७ घ पु ८ (ब सा वि) सू ५५-५६ ।

१२८ घ पु ८ (ब सा वि) सू ५७-५८ ।

शका — यदि शकाकार कहे कि मिथ्यात्व स्वोदयी बन्धी प्रकृति अवश्य है पर स्वोदयी का यह अर्थ नहीं है कि स्वोदयी प्रकृति होने से मिथ्यात्व ही उसके बन्ध का कारण है ?

समाधान .— यदि स्वोदयी का अर्थ उक्त नहीं है तो क्या है ? इसका खुलासा आगमानुसार अकिंचित्कर पुस्तक में देखने को नहीं मिलता । जो बात कही जाये उसका विवेचन आगम के अनुसार होना चाहिए । आगम में यह वचन उपलब्ध होता है कि साधुजन आगम चक्षुवाले होते हैं । कहा भी है आगमचक्षू साहू^{१२६} ।

(३) मिथ्यात्व के निमित्त से जिन कर्मों का आरम्भपूर्वक बन्ध होता है, उनका शेष गुणस्थानों में सवर जानना चाहिए । क्योंकि मिथ्यात्वरूप कारण के अभाव में उनका सवर जानना चाहिए^{१३०} । वे प्रकृतियों १६ हैं^{१३१}, मिथ्यात्व, नपुसकवेद २, नरकायु ३, नरकगति ४, एकेन्द्रिय जाति से लेकर चौद्विन्द्रियजाति तक ५८, हुडकसस्थान ६, असंप्राप्तासृपाटिका सहनन १०, नरकगत्यानुपूर्वी ११, आतप १२, स्थावर १३, सूक्ष्म १४, अपर्याप्त १५, और साधारण १६ ।

(४) नियम यह है कि दूसरे गुणस्थान से गिरकर मिथ्यात्व में नियम से आता है। ऐसा क्यों होता है ? यह पूछा जाये तो यही कहा जायगा कि वह मिथ्यात्व भूमि के सन्मुख होने का काल है । क्योंकि जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में एक समय से लेकर छह आवलिकाल के शेष रहने पर अनन्तानुबन्धी चार में से किसी एक प्रकृति के उदय से जिसका प्रथमोपशम सम्यक्त्व नष्ट हो गया है वह सासादन गुणस्थान को प्राप्त होता है^{१३२} । क्योंकि अनन्तानुबन्धी चार की ऐसे जीव के अप्रशस्त उपशम होने के कारण सत्ता है, इसलिये वह उदय में आ जाती है । कारण कि प्रथम और दूसरा गुणस्थान अनन्तानुबन्धी के बन्ध और उदय का है तथा उदयावलि में उसकी सत्ता बनी हुई है, कारण कि उसका अप्रशस्त उपशम हुआ है^{१३३} । प्रशस्तउपशम नहीं हुआ है । इसका केवल एक अपवाद है । वह यह है कि जिसने अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना की है उसके सीधे मिथ्यात्वगुणस्थान में आनेपर अनन्तानुबन्धी चार का बन्ध तो होता है, पर एक आवलि काल तक उदय नहीं होता, क्योंकि उसके उदयावलि में निषेक रचना ही नहीं पायी जाती, कारण कि सक्रमित तथा बन्ध को प्राप्त द्रव्य का एक आवलि काल तक अपकर्षण होकर उदयावलि में निक्षेप नहीं होता^{१३४} ।

तत्त्वार्थवार्तिक के ६वें अध्याय के प्रथम सूत्र के वार्तिक १३ के स्पष्टीकरण में जो यह कहा गया है कि मिथ्यादर्शन अनन्त इसलिये कहलाता है कि वह अनन्त ससार

१२६ प्र सा गा २३४ ।

१३० मिथ्यादर्शनादि प्रत्ययकर्म सवरणसवणः । त रा वा पृ ३१६, वा न ६ ।

१३१ त रा वा पृ ३१८ वा न २५ ।

१३२ गो जी गा १६-२० ।

१३३ देसकरणोवसामणाए दुवे णामाणि-देसकरणोवसामणा ति वि अप्यसत्युवसामणा ति वि । क पा पूर्ण सू पृ ७०८ ।

१३४ अणसजोजिदसम्भो मिच्छ पसे ण आवलिति अण । गो क गा ४७८ ।

का कारण है। लगभग वही स्थिति अनन्तानुबधी चार की भी है क्योंकि उसका वासनाकाल अनन्त ससार तक बना रह सकता है। दूसरे गुणस्थानों के बाद नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान होने वाला है, और वह मिथ्यात्व गुणस्थान मिथ्यात्व प्रकृति के उदय का अविनाभावी है। इसी को व्याजोक्ति की अपेक्षा कहा गया है कि जैसे मिथ्यात्व रूपी फल को अनन्तानुबधी ने पैदा कर दिया है या अनन्तानुबधी के मिथ्यात्वरूपी फल को उत्पन्न कर मिथ्यादर्शन में प्रवेश कराती है। यह व्याजोक्ति है।

दूसरे गुणस्थान के होने की एक सीमा है। उसके बाद नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान होता है ऐसा नियम है, क्योंकि चौथे आदि गुणस्थान से वह मिथ्यात्व को प्राप्त करने के लिए ही वह उक्त स्थान से गिरा है। वह सम्यक्त्व से च्युत असमय में हो गया है यह उसका अपराध है। वैसे उसे असमय में सम्यक्त्व से च्युत नहीं होना था। इतने कथन से यह निष्कर्ष निकला कि—

(१) यह जीव जिस समय सम्यक्त्व से च्युत हुआ उसी समय मिथ्यात्व के सम्मुख हो गया है।

(२) किन्तु यह जीव असमय में सम्यक्त्व से च्युत हुआ, इसीलिए उसे उतने काल तक विवश होकर सासादन गुणस्थान में रुकना पड़ा, क्योंकि सम्यक्त्व की विराधना करने से ही उसके सासादन गुणस्थान की प्राप्ति हुई है। यह अन्वर्थ सज्ञा है क्योंकि वह सम्यक्त्व की विराधना करने से उत्पन्न हुआ है^{१३५}। अन्यथा वह सीधा मिथ्यात्व में जाता। जो अनन्तानुबधी चार की विसयोजना करता है वह यदि सीधा मिथ्यात्व में ही जाता है। उसके अनन्तानुबधीचार का न तो मिथ्यात्व के बिना बन्ध होता है और न अनन्तानुबधी चार का एक आवलि काल तक उदय ही होता है। विसयोजना के काल में ही उदयावलि के ऊपर के निषेको की विसयोजना हो जाती है, और जो निषेक उदयावलि में रहते हैं उनका क्रम से विसयोजना के काल में ही उदय के एक समय पहले स्तिबुक सक्रमण होकर निर्जरा हो जाती है। उनका उदय इसलिये नहीं होता, क्योंकि यह या तो विसयोजना सहित है या चौथा आदि गुणस्थान उसके उदय का नहीं है। उसकी (अनतानुबधी की) उदय-सदीरणा का पहला और दूसरा गुणस्थान है।

यदि कहो कि अनन्तानुबधी चार की विसयोजना करनेवाला भी सासादन गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है तो यह कहना कषाय-माहुड के अनुसार तो बन जाता है, षट्खण्डागम के अनुसार नहीं बनता। इसलिये यहाँ अनन्तानुबधी चार की विसयोजना करनेवाले जीव का सासादन गुणस्थान की प्राप्ति का निषेध किया है।

शका — षट्खण्डागमजीवदृष्टाण की चूलिका में यह कहा गया है कि सामान्य मनुष्य सम्यक्त्व से उत्पन्न हुए थे, वे सासादन सम्यक्त्व से कैसे निकलते हैं ?

^{१३५} आसादन विराधन सहसादनेन वर्तत इति सासादना । सासादना सम्यग्दृष्टिर्यस्य सो य सासादनसम्यग्दृष्टिरिति तस्य मिथ्यादर्शनोदयाभावेऽपि अनन्तानुबध्युदयात् त्रीणि ज्ञानानि अज्ञानान्येव भवन्ति अत एवास्यान्वर्थसज्ञा । त श अ ७, सू. १, वा १३ में पृ. ३१७ ।

समाधान .—इसका समाधान करते हुए पहले तो टीका में सिद्धान्त की बात बतला दी, फिर अन्त में यह कह दिया कि यहा तो सख्यात वर्ष और असख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों को छोड़कर इस सूत्र की रचना हुई है। इसलिये यह घटित हो जाता है। कैसे घटित हो जाता है ? इसका खुलासा धवला में नहीं किया गया है। इससे मालूम पड़ता है कि वीरसेन स्वामी का मौन रहना इसके समर्थन में है कि, सख्यात वर्ष की आयु वालों के दूसरी बार सासादन गुणस्थान की प्राप्ति नहीं बन सकती। मनुष्य सामान्य और उक्त देवों में बन जायेगी^{१३६}। विशेष के लिये जीवदृष्टाण घूलिका का उक्त प्रकरण देखना चाहिए।

२८. स्व-परोदयबन्धी प्रकृतियों की परिभाषा :-

“स्वोदय और परोदयबन्धी प्रकृतियों के प्रसंग में यहा खास—तौर से मिथ्यात्व और अनन्तानुबधी इन दो प्रकृतियों के ही बारे में विचार करेंगे।” ये अकिंचित्कर पुस्तक पृ ४१ के शब्द हैं।

इसका विचार करते समय इन बातों को ध्यान में लेना आवश्यक है। अकिंचित्कर पुस्तक के शब्दों में जिनका विचार करना आवश्यक है वे ये हैं —

(१) अनन्तानुबधी को स्वोदयी तथा परोदयी दोनों रूप कहा गया है तो उसका भी बन्ध मिथ्यात्व के उदय में तथा मिथ्यात्व के द्वारा स्वीकार कर लेना चाहिए अकि पु पृ ४१

(२) यहा मिथ्यात्व स्वोदयबन्धी मानने का अर्थ है कि मिथ्यात्व के उदय में ही मिथ्यात्व का बन्ध होगा। न कि वह मिथ्यात्व के द्वारा होगा। अकि पु पृ ४२

(३) इससे यह नियम भी नहीं बनता कि मिथ्यात्व के उदय से नियमतः इन प्रकृतियों का बन्ध ही हो। अकि पु पृ ४२

(४) मिथ्यात्व के उदय के साथ अनन्तानुबधी का उदय तो हमेशा रहता ही है। अकि पु पृ ४४

ये चार बातें मुख्य हैं। इनके साथ पूरे प्रकरण पर भी विचार करेंगे।

किसी ने पूछा होगा कि महाराज। मिथ्यात्व प्रकृति तो स्वोदयी बन्धी प्रकृति है, इसलिए मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व के वश मिथ्यात्व का बन्ध मान लिया जाये तो इसमें क्या बाधा है ? यह दूसरे द्वारा किया गया पहला सवाल है। इसका समाधान करते हुए अकिंचित्कर पुस्तक में पृ. ४२ पर यह उत्तर दिया गया है कि —

यहाँ मिथ्यात्व स्वोदयी बन्धी मानने का अर्थ है कि मिथ्यात्व के उदय में ही मिथ्यात्व का बन्ध होगा, न कि वह मिथ्यात्व के द्वारा होगा, इत्यादि आगे अप्रासंगिक बात लिखकर यह लिखा है कि “इससे यह नियम भी नहीं बनता कि मिथ्यात्व के उदय से नियमतः इन प्रकृतियों का बन्ध हो ही।”

समाधान — उनमें मिथ्यात्व भी सम्मिलित होकर मुख्य है, क्योंकि मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यात्व में ही होता है। दूसरे, मिथ्यात्व के एकेन्द्रिय आदि पर्याय और सङ्गी पचेन्द्रिय पर्याय की लब्धपर्याप्तक पर्याय मिथ्यात्व में ही होती है। अन्यथा, अनन्तानुबन्धी मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं कहना था ? यतः इस मिथ्यात्व के द्वारा भी अनन्तानुबन्धी का बन्ध कहा गया है, इसलिये भी अनन्तानुबन्धी के उत्कृष्ट स्थितिबन्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध में मिथ्यात्व की उत्कृष्टता सिद्ध हो जाती है।

अकि पु पृ ४४, में लिखा है कि “परोदयबन्धी होने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि अनतानुबन्धी क्रोध के उदय में अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों का बन्ध होता है।”

समाधान — जो अनतानुबन्धी चार की विसंयोजना कर सीधे मिथ्यात्व गुणस्थान में आया है, उसके एक आवलि काल तक अनतानुबन्धी का उदय तो नहीं होगा, तो उस अनतानुबन्धी का बन्ध जघन्य से मिथ्यात्व आदि १० प्रत्ययों से और उत्कृष्ट से १८ प्रत्ययों के द्वारा होता है^{१४३}। जब अनन्तानुबन्धी संयोजित ही नहीं हुई उसका एक भी परमाणु उदयावलि में ही नहीं है तो फिर अनतानुबन्धी क्रोध का उदय कैसे आ सकेगा ? ऐसी स्थिति में अनतानुबन्धी घतुष्क के बन्ध का प्रश्न ही नहीं रहता। अतः अन्य चार प्रत्यय भी मिथ्यात्व के साथ गौण रूप से उसके बन्ध में प्रयोजक हैं। वेदना प्रत्यय अनुयोग पृ २१४ पर बन्ध, उदय और उपशम रूप को सात नयों से घटित किया गया है, अकिंचित्कर पुस्तक को लिखते समय उसे भी ध्यान में लेना चाहिए।

सासादन गुणस्थान में भी अनन्तानुबन्धी का बन्ध होता है, इसलिये सासादन गुणस्थान भी अनन्तानुबन्धी के लिये मुख्य है। पर यह कहना इसलिये नहीं बनता, क्योंकि सासादन गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी का उत्कृष्ट बन्ध नहीं होता, वह मिथ्यात्व में ही होता है। प्रमाण पहले दे आये हैं। जैसे दूसरे गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी निमित्त है वैसे ही मिथ्यात्व गुणस्थान में भी मिथ्यात्व निमित्त है। क्योंकि सासादन में मिथ्यात्व का बन्ध नहीं होता इसलिये अनन्तानुबन्धी चार मिथ्यात्व के बन्ध में निमित्त नहीं हैं, अन्यथा नौवे गुणस्थान में सज्वलन लोभ का स्थिति और अनुभाग की अपेक्षा जितना बन्ध आगम में कहा है, उतना बन्ध मिथ्यात्व गुणस्थान में भी होने लगे ? परन्तु ऐसा नहीं होता, इसलिये जिस-जिस गुणस्थान में जो-जो प्रत्यय कहे हैं उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई भी जैनी हो उसे आगम को मुख्यता देनी चाहिए^{१४४}, क्योंकि

१४३ अणतानुबन्धीचउक्त विसंयोजिय मिच्छत गयस्स
आवलिमेत्तकालमणताणुबन्धिउत्कृष्टसुदयामावादो वारससु कसाएसु तिणिण कसायपब्बया-
एवमेदेहि दस अद्धारसजहण्णुकस्सपब्बएहि मिच्छाइही अप्पिदसोत्तसपयहीओ बध्द ॥ घ पु,
८ पृ २५। तथा मिच्छतासजम-कसाय-जोग-पब्बयापरिणदजैवेण विणाब्बो णस्थि ति
पब्बयविहाणे परुविदसयो। घ पु, १२, पृ ३०५।

१४४ सब्बे आगमसिद्ध अत्था गुणपज्जएहि विसोहिं।

जाणति आगमेण हि पेच्छिता ते वि ते समणा ॥२३५॥ प्र. सा पृ ४४७।

आगम से ही हम जानते हैं कि जीवादि छह द्रव्य हैं। उनमें पाँच अस्तिकाय है। काल द्रव्य है तो अवश्य ही, पर वह अन्य द्रव्यों के समान कायवान् नहीं है इसलिये आगम ही हमारा यन्त्र है^{१४५}।

मिथ्यात्व का प्रथम बार उपशम करने के लिये तीन करण किये जाते हैं। वे तीन करण मिथ्यात्व में ही होते हैं। पर अनन्तानुबन्धी का स्वयं अप्रशस्त उपशम हो जाता है और क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिये विसंयोजना करता है वही क्षय है। ऐसा नियम है कि जब यह जीव अनन्तानुबन्धी का पहले क्षय करता है तब मिथ्यात्व का पहले क्षय क्यों नहीं होता, यदि यह पूछा जाये तो उसका उत्तर यही है कि अनन्तानुबन्धी की अपेक्षा मिथ्यात्व का अनुभाग अत्यन्त अप्रशस्त है, इसलिये अनन्तानुबन्धी का अपेक्षा मिथ्यात्व का क्षय करने के लिये अधिक आत्मबल लगता है। इसीलिये मात्र अनन्तानुबन्धी के क्षय के बाद मिथ्यात्व का क्षय आगम में स्वीकार किया गया है, तथा अनुभाग की अपेक्षा देखा जाये तो अनन्तानुबन्धी चार का जघन्य अनुभाग भी मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग से बहुत अल्प है, क्योंकि अनन्तानुबन्धी को जघन्य अनुभाग के बाद मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग प्राप्त होता है।

शका —यहां यह शका होती है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व का अनुभाग भी अनन्तानुबन्धी के अनुभाग से बहुत थोड़ा है, फिर क्यों मिथ्यात्व के उपशम या क्षय के बाद इनका उपशम या क्षय कराया है ?

समाधान —यह प्रश्न उपयुक्त है किन्तु वे दोनों प्रकृतियाँ मिथ्यात्व के ही भेद हैं, इसलिये मिथ्यात्व का उपशम या क्षय हुए बिना उनका उपशम या क्षय नहीं होता, क्योंकि वे एक अपेक्षा से मिथ्यात्व की ही पुष्टि करती हैं।

२६. बन्धापसरण का अर्थ :-

यह तो तय है कि बन्धापसरण बन्ध व्युच्छिति नहीं है, क्योंकि बन्धापसरण में एक-एक अन्तर्मुहूर्त में बन्ध की क्रम से हानि हो-होकर अन्त में उन प्रकृतियों का बन्ध कुछ काल के लिये रुक जाता है। यह स्थिति आगे भी बनी रहती है। अर्थात् जैसे-जैसे विशुद्धि बढ़ती जाती है वैसे-वैसे ज्ञानावरणादि प्रकृतियों का भी उत्तरोत्तर बन्ध कम-कम होता जाता है। इस प्रकार बन्धापसरण की प्रवृत्ति सर्वत्र तत्तत् प्रकृतियों की बन्धव्युच्छिति के पूर्व तक जान लेना चाहिये। यह बन्धापसरण और बन्धव्युच्छिति में अन्तर है। इतना अवश्य है कि यदि वह जीव पुनः लौटकर मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाता है या पहले के गुणस्थानों में लौट आता है तो पुनः जहां जो गुणस्थान होता है वहां कर्मबन्ध की वही स्थिति बन जाती है। बन्धव्युच्छिति बन्धापसरणपूर्वक होती है, यही उन दोनों में अन्तर है, इसीलिये विशुद्धि के साथ बन्धापसरण होने में कोई बाधा नहीं आती।

३०. विसंयोजना :-

यह तो तय है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्क की विसंयोजना उपशम या वेदक सम्यग्दर्शन के होने पर होती भी है और नहीं भी होती। अब देखना यह यह कि मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थान में ऐसे जीव के, जिसने विसंयोजना की है, उसके आने पर क्या होता है ? उसके विसंयोजना बनी रहती है या अनन्तानुबन्धी चार का सक्रमणपूर्वक पुनः बन्ध होने लगता है। यह तो सब मानते हैं कि ऐसे जीव को मिथ्यात्व में आने पर उसका पुनः सक्रमण और बन्ध होने लगता है। उदय के विषय में विवाद है, क्योंकि जब यह विसंयोजना करनेवाला जीव सासादन गुणस्थान में आवे तो नियम से सासादन में अनन्तानुबन्धी चतुष्क में से किसी एक का उदय माना ही गया है^{१४६}। ऐसा जीव जब सीधा मिथ्यात्व में आवे तो अनन्तानुबन्धी चारों में से किसी एक के उदय के बिना भी मिथ्यात्व गुणस्थान बन जाता है, क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान की प्राप्ति मिथ्यात्व के उदय से होती है, न कि अनन्तानुबन्धी चार में से किसी एक के उदय से होती है^{१४७}।

दूसरी ओर जब अनन्तानुबन्धी चार की विसंयोजना नहीं करने वाला जीव सीधा सासादनपूर्वक मिथ्यात्व गुणस्थान में आता है तब उसका क्या होता है ? इसका निर्देश तत्त्वार्थवार्तिक के ६वें अध्याय के पहले सूत्र में इस प्रकार किया गया है। उसका भाव यह है कि आसादन का अर्थ सम्यक्त्व की विराधना करना। जो आसादन के साथ होती है उसे सासादन कहते हैं। जिससे वह सासादन सम्यग्दृष्टि कहलाता है। उसके मिथ्यादर्शन के उदय नहीं होने पर भी अनन्तानुबन्धी के उदय से तीन सम्यग्ज्ञान अज्ञानरूप परिणम जाते हैं। इसलिए सासादन सम्यग्दृष्टि यह सार्थक सज्ञा है, अनन्त मिथ्यादर्शन है। उसका अर्थात् अनन्त का अनुसरण करने से अनन्तानुबन्धी कहलाती है। मानो वह मिथ्यादर्शनरूप फल का समर्पण करने से मिथ्यादर्शन का प्रवेश कराती है^{१४८}। अर्थात् परिणामो के अनुसार मिथ्यात्व गुणस्थान होता है कोई किसी को प्रवेश नहीं कराती है यह ऊपर के उक्त कथन का अभिप्राय है।

१४६. कुदो तत्थाणाताणुबन्धीणामण्णादरपवेसणियमो ? णा सासणागुणास्ततदुदयाविणामि वित्तादो । कथं पुष्पसतत्साणाताणुबन्धिकसायत्स तत्थुदयसमवो ? णा परिणामपाहम्मेणा सेसकसायदब्बस्स तत्कालमेवतदायारेण परिणामिय उदयदसणादो ॥ ज घ ञ १० पृ १२३-१२४ ।

१४७. कुदोअसत्तस्स अणताणु चाक्कस्स उप्पत्ती ? ण मिच्छन्तोदेण कम्पइय वग्गणक्खधाणमणताणु चउक्कासरुवेण परिणमण पडि विरोहाम्मावायो, जय घ ४, पु २४ ।

१४८. आसादन विराधन सहासादनेन वर्तते इति सासादना । सासादना सम्यग्दृष्टिर्यस्य सो य सासादनसम्यग्दृष्टिरिति । तस्य मिथ्यादर्शनोदयाभावे पि अनन्तानुबन्ध्युदयात् त्रीणि ज्ञानानि अज्ञानान्येव भवन्ति । अत एवास्यान्वर्थसज्ञा । अनन्त मिथ्यादर्शन तदनुबन्धनादन्तानुबन्धीति स हि मिथ्यादर्शनोदयफलमापादयत् मिथ्यादर्शनमेव प्रवेशयति । त वा अ ६, सू. १ पृ ३१७, वा १३ का प स का पाद्यवौ अधिकार सप्ततिका की ३०५ गा ।

यह तत्त्वार्थवार्तिक का उल्लेख है। इससे कई बातों पर प्रकाश पड़ता है। यथा—

(१) विसंयोजना करनेवाला जीव एक दृष्टि से सासादन गुणस्थान में आता है। एक दृष्टि से सीधा मिथ्यात्व में आता है।

(२) जब सीधा मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होता है तब एक आवलि काल तक अनन्तानुबन्धी चारों में से किसी का भी उदय नहीं होता, एक आवलि काल तक उनका अनुदय रहता है।

(३) अनुदय रहने का कारण यह है कि सक्रमावलि और बन्धावलि के एक आवलि काल तक अनन्तानुबन्धी चार का उदय नहीं हो सकता।

(४) उसका कारण है कि एक तो उदयावलि में निषेक रचना नहीं है, दूसरे बन्ध का आबाधा के ऊपर निषेक रचना में बन्ध के कर्म परमाणु पाये जाते हैं, आबाधा में नहीं तथा आबाधा में सक्रम के कर्म परमाणुओं का निक्षेप नहीं होता। आबाधा के ऊपर निषेक रचना में सक्रमित कर्म परमाणुओं का निक्षेप होता है, इसलिये एक आवलि काल के बाद उसका उदय होता है^{१४६}।

(५) यह स्थिति एक आवलि काल तक बनी रहती है। उसके बाद उन कर्म परमाणुओं का अपकर्षण द्वारा उदय और उदीरण होकर अनन्तानुबन्धी के कर्मपरमाणुओं का उदय से लेकर उदयावलि में निक्षेप हो जाता है। इसलिये गोमटसार कर्मकाण्ड आदि ग्रन्थों में यह स्वीकार किया गया है कि सीधे मिथ्यात्व में जानेपर अनन्तानुबन्धी चतुष्क के द्रव्य का एक आवलि काल तक उदय नहीं होता, अनुदय बना रहता है। अकिं पु टिप्पण १०६ का अर्थ यह नहीं है कि इस नियम में वह बाधा करे।

(६) उक्त इस नियम को षट्खण्डागम में तो स्वीकार किया ही है, किन्तु कषाय-प्राभृत में भी सासादन गुणस्थान के माहात्म्य का अपवाद स्वीकार कर लिया है।

इस व्यवस्था को ध्यान में न रखकर अकिंचित्कर पुस्तक में षट्खण्डागम की प्ररूपणा को विवक्षित न कर यह लिख दिया है कि “मिथ्यात्व के उदय के साथ अनन्तानुबन्धी का उदय तो हमेशा रहता ही है।” साधारण पाठक तो इस बात को पकड़ नहीं सकता कि अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करने वाला यदि मिथ्यात्व गुणस्थान में सीधा आता है तो अनन्तानुबन्धी का बन्ध तो होने लगता है, पर उसका एक आवलि काल तक उदय नहीं होता। प्रमाण १३४, १३१ टिप्पण में दे दिया है।

१४६ आवलियमितकाल मिच्छत दसणाहिसपत्तो ।

मोहम्मि च अणहीणो पदमे पुण णवोदओ होज्ज ॥३०५॥

अनन्तानुबन्धि विसंयोजितवेदक सम्यग्दृष्टि मिथ्यात्वकर्मदयात् मिथ्यादृष्टि गुणस्थान प्राप्ते आवलिमात्रकाल अनन्तानुबन्ध्युदयोनास्ति, अतो मोह प्रकृतीना दशकानामुदयः १० अनन्तानुबन्धिरहितो नवप्रकृतीनामुदयो मिथ्यादृष्टि प्रथमे गुणस्थाने भवेत् । गा ३०५ ॥ टी ।

अणसज्जोजिदसम्मे मिच्छ पत्ते ण आवलिसि अण ।

उवसमखइये सम्म ण हि तत्थविचार ठाणाणि ॥४७८॥ गो क ।

जो अकिञ्चित्कर पुस्तक में १०६ क्रमांक का टिप्पण दिया गया है उसमें तो यह कहा गया है कि 'कसायउवसानेदूण पुणो विसजोइद, सजुत कादूण वेछावद्वीदो सम्मतमणुणालिय मिच्छत गदो तस्स आवलियमिच्छाइदित्तस्स अणत्ताणुबंधीणं जहण्णओपदेसुदयो । इससे मालूम पड़ता है कि ऐसा जीव दो छयासठ सागरोपम काल के पहले ही अनन्तानुबन्धी की विसयोजना को छोड़कर उससे सयुक्त हो चुका था इसलिये उसके सीधे मिथ्यात्व में जानेपर आगम से कोई बाधा नहीं आती । उसके मिथ्यात्व में जाने पर प्रथम आवलिकाल के भीतर ही अनन्तानुबन्धी का उदय बन जाता है, क्योंकि चौथे आदि गुणस्थानों में विसयोजना करनेवाला यह जीव सीधा मिथ्यात्व में नहीं आया है । वह अनन्तानुबन्धी से सयुक्त होकर पहले दो छयासठ सागरोपम काल तक सम्यक्त्व के साथ और बीच में अन्तर्मुहूर्त सम्यग्मिथ्यात्व के काल के बाद पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त कर घूमा है, उसके बाद ही वह मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ है । इसलिये यहाँ आगम का यह नियम लागू नहीं होता कि "विसयोजना करने वाला जीव सीधा मिथ्यात्व में आवे तो अनन्तानुबन्धी से सयुक्त होने पर एक आवलि काल के भीतर अनन्तानुबन्धी का उदय नहीं होता ।

यहाँ जो अकिञ्चित्कर पुस्तक में १०७ से लेकर ११२ तक के टिप्पण दिये हैं वे सक्रम की अपेक्षा टिप्पण बनकर भी बन्ध की अपेक्षा उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यह तो सामान्य पाठक भी जानता है कि कर्मबन्ध नयी कार्माण वर्मणाओं का होता है उसे अकर्मबन्ध कहते हैं । और सक्रम बंधे हुए कर्म का होता है उसे ही कर्मबन्ध कहते हैं ।

३१. मिथ्यात्व भावात्मक भी है और बन्धक भी :-

यह तो सामान्य पाठक भी जानते हैं कि जितने प्रत्यय हैं वे योग को गौण कर भावात्मक भी हैं, और कारणपने की अपेक्षा भावात्मक भी हैं और बन्धक भी हैं । इसलिये उनके निमित्त से बन्ध होने में कोई बाधा नहीं आती । मिथ्यात्वरूप भाव न हो तो मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का बन्ध भी न हो^{१५०} । इसलिये मिथ्यात्व भावात्मक होकर भी मिथ्यात्व, नपुंसकवेद आदि १६ प्रकृतियों का बन्धक भी है । देखो ! मिथ्यात्व गुणस्थान में आनेवृत्तिकरण के अन्तिम समय में मिथ्यात्व का बन्ध और उदय नियम से होता रहता है^{१५१} । अनन्तानुबन्धी के नये बन्ध के लिये मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थान का होना आवश्यक है^{१५२} । इसका एक अपवाद है । उसका उल्लेख टिप्पण १३६ में कर आये हैं ।

१५० घ पु. ८ सू. १५-१६ पृ ४२ ४३ ।

१५१ मिच्छत्तस्स बघोदया सम वोच्छिज्जन्ति, मिच्छाइद्विपरिमसमए बघोदयवोच्छेददसणादा । घ पु. ८ पृ ४३ ।

१५२ अणत्ताणुबधियउक्कस्स बघोदया सम किद्विंति सासणसम्माइद्विपरिमसमए एदेसि बघोदयाण जुगव वोच्छेददसणादा । घ पु. ८ पृ ३१ ।

मिथ्यात्व के उदय से जीव में अतत्त्व श्रद्धान रूप भाव हो और वह मिथ्यात्व आदि नये कर्मों को बन्ध में भी निमित्त हो इसमें कोई बाधा हो तो उसका आगम में उल्लेख मिलना चाहिए ? क्योंकि कषाय पर भी ऐसा आक्षेप कर सकते हैं कि द्रव्यार्थिकनय से वह भी बन्ध का कारण नहीं है । जैसे पर्याय एकान्त से बन्ध का कारण नहीं होती, वैसी ही द्रव्यार्थिकनय का सामान्य विषय भी एकान्त से बन्ध का कारण नहीं होता ।

हिंसा विषयक जीव के व्यापार को प्राणातिपात कहते हैं ।

यहां शका उठायी गई है कि हिंसा विषयक जीव का व्यापार तो पर्याय है, और पर्याय एकान्त से बन्ध का कारण नहीं हो सकता^{१५३} ।

इसका समाधान करते हुए लिखा है कि हिंसा विषयक जीव का व्यापार जीव के कथंचित् अभिन्न है, इसलिये उसमें कारणता बन जाती है ।

इस प्रकार इस समाधान से यह निश्चित हो जाता है कि पर्याय को जीव से कथंचित् अभिन्न मानने पर वह ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का बन्धक बन जाता है^{१५४} ।

मोह शब्द का अर्थ करते हुए वे प्र अ में लिखा है कि क्रोध, भान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगप्सा स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद और मिथ्यात्व के समूह को मोह कहते हैं^{१५५} ।

यहां यह शका उठायी गई है कि मोह प्रत्यय का अन्तर्भाव क्रोधादिक में हो जाता है इसलिये वह प्रत्यय नहीं हो सकता ?

इसका समाधान करते हुए लिखा है कि क्रमशः व्यतिरेक और अन्वयस्वरूप अनेक तथा एक सख्या वाले कारण और कार्यरूप तथा एक व अनेक स्वभाव से सयुक्त अवयव और अवयवी के एक होने का विरोध है । तात्पर्य यह है कि मोह अवयवी है और क्रोधादिक अवयव हैं तथा मोह अन्वयस्वरूप है और क्रोधादिक भाव व्यतिरेकस्वरूप है, इसलिये उन्हें सर्वथा एक नहीं माना जा सकता क्योंकि क्रोधादिक अवयव हैं, और मोह अवयवी है, इसलिये उनमें कथंचित् भेद बन जाता है । इसलिये नैगमनय, सग्रहनय और व्यवहारनय का सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे कथंचित् द्रव्यार्थिकनय की विवक्षा में कथन करते हैं । और स्थूल ऋजुसूत्रनय कथंचित् पर्याय को मुख्य मानकर कथन करता है । सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय का तो कारण औरकार्य केविषय में अधिकार ही नहीं है । इसीलिये आगम में ऋजुसूत्रनय का दो प्रकारसे कथन उपलब्ध होता है—एक सूक्ष्मऋजुसूत्रनय और दूसरा स्थूल ऋजुसूत्रनय ।

१५३ पाणादिवादो गाम हिंसाविसयजीवबाधरो । सो च पञ्जादो । तदो न सो कारण, पञ्जायस्स एयतस्स कारणत्तविरोहादो । घ पु. १२-वे प्र अ , पृ. २७६ ।

१५४ गाणावरणीयबधणिबधणपरिणामणिदोबद्धे पाण-घाणिवियोयो वयणकलावो च । तम्हा तदो तेसियमेदो । तेणेव कारणेण गाणावरणीयत्तं तेसि पच्चयत्त पि सिद्धं घ पु. १२-वे. प्र अ , पृ. २८०-२८१ ।

१५५ घ पु. १२-वे प्र अ , पृ. २८३ ।

वे प्र अ के पृ २६० में यह प्रश्न उठाया गया है कि कषाय और योग ये दो प्रत्यय ही आठ कर्मों के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद को प्राप्त हुए कर्मों के बन्ध की कारणता को कैसे प्राप्त हो सकते हैं ?

उसका समाधान करते हुए अशुद्ध ऋजुसूत्र रूप पर्यायार्थिकनय में अनन्त शक्ति समुक्त एक द्रव्य का अस्तित्व बन जाता है ।

इससे मालूम पड़ता है कि द्रव्यार्थिकनय में पर्याय विवक्षित होकर भी वह द्रव्य की प्रधानता से कथन करता है और अशुद्ध ऋजुसूत्रनय में द्रव्य विवक्षित होकर भी वह पर्याय की मुख्यता से कथन करता है ।

इसलिये अकिंचित्कर पुस्तक पृ ४७ में जो सामान्य प्रत्यय की विवक्षा में नैगम, सग्रह और व्यवहारनयो की अपेक्षा कथन किया गया है, वह एकान्त होने से इस प्रकरण में ग्राह्य नहीं है । यहाँ पृ ४६ में जो टिप्पणी लिखी है उसमें “सामान्य प्रत्यय” शब्द नहीं है, फिर भी अपने कथन में यह शब्द जोड़ दिया गया है । ऐसा क्यों किया गया यह अकिंचित्कर पुस्तक ही बतलावे । इसी प्रकार आगे चलकर पर्यायार्थिकनय को बन्ध में प्रयोजक माना गया है तो वहाँ टीका में पर्यायार्थिकनय में स्थूल ऋजुसूत्रनय की विवक्षा क्यों की गयी ? इस पर भी अकिंचित्कर पुस्तक को ध्यान देना चाहिये । हम इतना कहेंगे कि चाहे द्रव्यार्थिकनय हो या चाहे पर्यायार्थिक नय में ऋजुसूत्रनय हो, दोनों में एकान्त ग्राह्य नहीं है ।

अकिंचित्कर पुस्तक पृष्ठ ६१ का उल्लेख हम पहले ही कर आये हैं । इसमें मिथ्यात्व को भावात्मक बतलाकर मिथ्यात्व के द्वारा मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों के बन्ध का निषेध किया गया है । इसलिये पृच्छा होती है कि तत्त्वार्थसूत्र आदि में मिथ्यात्व को बन्ध के कारणों में क्यों गिनाया गया है ? मिथ्यात्व तो भावात्मक है उससे अतत्त्वश्रद्धानाश नाश होता है । वहाँ मिथ्यात्व के स्थान पर अनन्तानुबन्धी के उदय को बन्ध के कारणों में गिनाया जाना चाहिए था । ऐसा क्यों नहीं किया ।

दूसरे सासादन गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी का बन्ध और उदय दोनों हैं, इसलिये यदि अनन्तानुबन्धी ही मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का बन्ध कराती है, तो सासादन गुणस्थान में भी मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का बन्ध क्यों नहीं कराती ? प्रथम गुणस्थान में ही उनकी बन्धव्युत्पत्ति क्यों हो जाती है ?

यदि कहो कि अनन्तानुबन्धी का बन्ध और उदय प्रथम गुणस्थान में ही हो जाता है, इसलिये ही वह १६ प्रकृतियों के बन्ध का प्रयोजक है, किन्तु अनन्तानुबन्धी का यह बन्ध मिथ्यात्व गुणस्थान में एक अपेक्षा से बन जाता है, क्योंकि जो जीव अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना नहीं करता उसके ऊपर से गिरकर मिथ्यात्व में आने पर या एक अपेक्षा से अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करनेवाले के सासादन के बाद मिथ्यात्व में आने पर मिथ्यात्व गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी का बन्ध और उदय दोनों बन जाते हैं । किन्तु जो जीव अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करके सीधा मिथ्यात्वगुणस्थान में आता

है उसके अनन्तानुबन्धी का पहले समय से बन्ध होने पर भी उसका एक आवलिकाल तक उदय नहीं होता, यह बद्धखण्डागम स्वीकार करता है। मात्र इसीलिये बद्धखण्डागम के बन्धस्वामित्व विचय नाम के खण्ड में पहले गुणस्थान में भय-जुगुप्सा सहित विकल्प से ८ का या भय, जुगुप्सा में से किसी एक के बिना ७ का या दोनों के बिना ६ का उदय स्वीकार किया गया है। यहाँ अनन्तानुबन्धी चारों के उदय को छोड़ दिया गया है। जो यह प्ररूपण सम्बन्धी गड़बड़ अकिंचित्कर पुस्तक में बराबर देखने को मिलती है। आगम में यह गड़बड़ कही भी देखने को नहीं मिलेगी।

यदि धवला पु १२ के पृ २८१ में जो यह वचन देखने को मिलता है कि कषाय प्रत्यय के प्ररूपणा के लिये आगे का सूत्र कहते हैं^{१५६}। सो यह वचन भी द्रव्यार्थिकनय का ही है, क्योंकि अभी द्रव्यार्थिकनय की विवक्षा में प्ररूपणा चल रही है। उसमें मोह प्रत्यय का भी उल्लेख किया गया है और मोह का अर्थ करते हुए धवला टीका में मोह का अर्थ^{१५७} क्रोध-मान, माया, लोभ, हास्य रति अरति शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद नपुसकवेद और मिथ्यात्व इन रूप किया गया है। निदान प्रत्यय भी द्रव्यार्थिकनय का वचन है। उसमें भी मिथ्यात्व से निदान का कथयित् भेद बतलाया गया है। आगे “अभ्यक्खाण” प्रमुख प्रत्ययों में सूत्र में ही मिथ्याज्ञान और मिथ्यादर्शन का उल्लेख ही दृष्टिगोचर होता है^{१५८}। पर्यायार्थिकनय रूप ऋजुसूत्रनय की विवक्षा में भी दो प्रकार का बन्ध योग और दो प्रकार का बन्ध कषाय से स्वीकार किया गया है^{१५९}।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सातों नयों से मिथ्यात्व की निमित्तता स्वीकार कर ली गयी है। इसलिये यह कहना कि मिथ्यात्व भावात्मक है, इसलिये वह बन्ध का निमित्त नहीं बन सकता। यह तो पाठकों को भ्रम में डालनेवाली बात हुयी। आगम में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती।

३२. नयों की विवक्षा में सामान्य-विशेष प्रत्यय-

अकिंचित्कर पुस्तक में इस हेडिंग के अन्तर्गत (पृष्ठ ४५) सामान्य-विशेष प्रत्ययों का विचार करते हुए सामान्य प्रत्यय, सामान्य औघ प्ररूपणा को स्वीकार कर और विशेष प्रत्यय आदेश प्ररूपणा को स्वीकार कर लिया है यह हमारा ख्याल है। आगे

१५६ सपहि कसायपच्चयपरुवणहमुत्त णदि । घ पु १२, पृ २८३ ।

१५७ क्रोध-मान-माया-लोभ-हास्य-रत्यरति-शोक-भय-जुगुप्सा-स्त्री-पु-
नपुसकवेद-मिथ्यात्वाना समूहो मोहः । घ पु १२ पृ २८३ ।

१५८ मिच्छत्तसहचरिस्स मिच्छत्तेण एयत्तविरोहादो । घ पु १२, पृ २८४ ।

१५९ अभ्यक्खाण-कलह-पेसुण्ण-रइ-अरइ-उवहि-णियदि-माण-माय-मोस-मिच्छणाण-मिच्छदसण-
पओअपच्चए । घ पु १२, पृ २८५ ।

उज्जुसुदस्स णाणावरणीयवेयणाजोगपच्चए पयहिपदेसग ॥१२॥

कसायपच्चए डिदि-अणुमागवेयणा ॥१३॥ घ पु १२ सू १२-१३, पृ २८८ ।

अकिंचित्कर पुस्तक पृ ४७ में सामान्य प्रत्यय का लक्षण करते हुए लिखा है कि — “सामान्य प्रत्यय वे कहे जाते हैं जो कि बन्ध के समय उदय अस्तित्व में अपेक्षित होते हैं । इस सामान्य प्रत्ययों के अन्दर मिथ्यात्व आदि कई प्रत्यय रखे गये हैं । उनका वर्णन नैगम, सग्रह और व्यवहार नयों से किया जाता है ।” आगे अयशः-कीर्ति के बन्ध की अपेक्षा उदाहरण देकर उसे समझाया गया है और अकिं पु पृ ४७ में लिखा है कि “मिथ्यात्व का उदय अयशकीर्ति के बन्ध के लिये नियामक कारण नहीं हुआ अपितु सामान्य कारण ही हुआ ।”

आगे चलकर लिखा है कि “इस विषय को ऐसे समझा जा सकता है कि ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का बन्ध करनेवाला प्राणातिपात प्रत्यय भी कहा गया है । और वहा प्राणातिपात का अर्थ सीधा प्राणों का व्यपरोपण ही लिया गया है । इसी तरह आगे मृषावाद प्रत्यय अदत्तादान प्रत्यय मैथुन और परिग्रह प्रत्ययों को भी ग्रहण किया गया है ।”

आगे “विशेष प्रत्यय की चर्चा करते हुए ऋजुसूत्रनय के आश्रित इनसे अलग ही प्रत्यय कहे गये हैं, कारण कि वे साक्षात् बन्ध की नियामकता से सम्बन्ध रखते हैं । ऋजुसूत्रनय की विवक्षा में दो प्रत्यय कहे गये हैं कषाय और योग ।” अकिं पु पृ ५०

“यहा सामान्य और विशेष प्रत्ययों से इतना ही ज्ञातव्य है कि सामान्य प्रत्यय के होने पर बन्ध रूप कार्य ही हो, ऐसा नहीं, किन्तु विशेष प्रत्यय के सद्भाव में कार्य की निष्पत्ति अवश्यभावी होती है ।” उसी प्रकार प्राणातिपातादि प्रत्ययों के द्वारा लोक व्यवहार की प्रवृत्ति प्रचलित होती है इसलिए ही इनका कथन किया गया है ।

“इस प्रकार कार्य की निष्पत्ति और लोकव्यवहार दोनों के लिये यथायोग्य प्रत्ययों की विवक्षा समझकर आगम के सही-सही वाच्यार्थ तक गति करने का पुरुषार्थ करना चाहिए ।” अकिं पु पृ ५०-५१

यह अकिंचित्कर पुस्तक का कथन है । अब इस पर विचार क्रम प्राप्त है । उसमें सर्वप्रथम निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध के विषय में विचार करना है । यहा पर ससारीजीव और कर्म और नोकर्मरूप पुद्गल का बन्ध ही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध की कक्षा में आता है । तत्त्वतः यह बन्ध भी ससारी जीव के बनता है, मुक्त जीव कर्म-नोकर्म बन्ध उदय और सत्त्व से मुक्त है । ससारी जीव के ही यह सम्बन्ध बनता है । क्योंकि जीव अन्य द्रव्य है और पुद्गल अन्य द्रव्य है । उपादान-उपादेय सम्बन्ध तो एक ही द्रव्य में बनता है, किन्तु निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध के लिये मुख्य रूप से दो द्रव्य अपेक्षित रहते हैं । उनके बिना यह सम्बन्ध नहीं बन सकता । ससारी जीव के किन परिणामों की अपेक्षा सम्बन्ध बनता है । इसके लिये तत्त्वार्थसूत्र के ८वें अध्याय में यह कहा गया है कि — मिथ्यात्व अविरति, प्रमाद, कषाय और योग कर्मबन्ध के कारण है । यहा किसी की मुख्यता और गौणता का प्रश्न ही नहीं उठता । सामान्य से सब मुख्य है । इतना अवश्य है कि जिन प्रकृतियों की मिथ्यात्व गुणस्थान में बन्ध और व्युच्छिन्ति होती है

उनमें मुख्यतया मिथ्यात्व की निमित्तता स्वीकार की गयी है। अन्यथा उनकी मिथ्यात्व गुणस्थान में बन्ध और उदय व्युत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिए। निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध मुख्यता से नैगमनय का विषय है। सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय का विषय नहीं। प्रमाण पहले दे आये है।

सामान्य प्रत्यय का लक्षण लिखते समय अकिंचित्कर पुस्तक पृ ४७ में लिखा है कि “सामान्य प्रत्यय वे कहे जाते हैं जो कि बन्ध के समय उदय अस्तित्व में अपेक्षित होते हैं।” इन सामान्य प्रत्ययों के अन्दर मिथ्यात्व आदि कई प्रत्यय रखे गये हैं।

इसलिये ऐसा लगता है कि अपनी इष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिये ऋजुसूत्रनय को मुख्यता दी गयी है, अन्य नयों को यहाँ गौण कर दिया गया है। जब कि वेदना प्रत्यय अनुयोग द्वारा में सब नयों की अपेक्षा विचार किया गया है। वहाँ यह भेद नहीं किया गया कि वे सामान्य प्रत्यय हैं और ये विशेष प्रत्यय हैं। यह तो अकिंचित्कर पुस्तक की ही करामात है।

अपनी इष्टसिद्धि के लिये कतिपय ऐसे उदाहरण भी दिये गये हैं, जो प्रथम गुणस्थान आदि में कभी बन्ध योग्य सामग्री के रहने पर बँधते हैं, और कभी अपनी बन्ध योग्य सामग्री के नहीं रहने पर नहीं बधते। मिथ्यात्व आदि के रहते हुए भी अन्य बन्ध योग्य सामग्री नहीं हो तो नहीं बधते। मिथ्यात्व अविरति आदि ही सामान्य रूप से बन्ध के कारण हो, ऐसा तो जिनागम में नहीं स्वीकार किया गया है विशेषरूप ही से इन्हें स्वीकार किया गया है। मिथ्यात्व अविरति, प्रमाद, कषाय और योग गुणस्थान के अनुसार अवश्य होने चाहिए, अन्य कारण मिले तो बन्ध हो, नहीं मिले तो बन्ध नहीं हो।

यही बात सर्वत्र भी स्वीकार की गई है। जैसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति के पूर्व पाँच लब्धियों नियम से होती है पर उनमें चार लब्धियाँ हो और पाँचवीं करणलब्धि न हो तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार अन्य सामग्री भव्यता पचेन्द्रिय पर्याप्तता, सङ्गी आदि सामग्री हो तो मिथ्यात्व के नहीं रहने पर भी जिन प्रकृतियों का बन्ध होना चाहिए उनका बन्ध नहीं होगा।

उसमें भी काल नियम मुख्य है। जितने काल तक जिस प्रकृति का बन्ध होता है उसके समाप्त होने पर उस प्रकृति का बन्ध नहीं होगा, उसका स्थान दूसरी प्रकृति ले लेगी।

मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का बन्ध उनके योग्य सामग्री रहने पर नियम से होता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि मिथ्यात्व गुणस्थान में अन्य प्रकृतियों का बन्ध ही न हो। उनमें से कितनों का विकल्प भी चलता है, कितनों का विकल्प नहीं चलता।

मिथ्यात्व, मिथ्यात्व आदि प्रकृतियों के बन्ध के लिये आसाधारण कारण है तथा दूसरी प्रकृतियों के बन्ध के लिये साधारण कारण है, क्योंकि उनका बन्ध अन्य गुणस्थानों में भी होता है।

मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का बन्ध हो तो मिथ्यात्व भाव होना ही चाहिए । स्त्रीवेद आदि का बन्ध हो तो मिथ्यात्व भाव रहे या न रहे कोई बाधा नहीं आती । नपुंसक वेद का जितना बन्ध का काल है उतना काल समाप्त होने पर मिथ्यात्व भाव के रहते हुए भी उसका स्थान स्त्रीवेद आदि अन्य प्रकृति ले लेती है यह उसका तात्पर्य है । इसलिये काल भेद से या अधिकारी पुरुष के भेद से मिथ्यात्व गुणस्थान में ११७ प्रकृतियों का बन्ध बन जाता है । अकिंचित्कर पुस्तक में अपनी मानी हुई दृष्टि को छोड़कर सर्वांग दृष्टि से विचार किया जाता तो अच्छा होता ।

ऋजुसूत्रनय से ही विचार करे तो कषाय और योग तो प्रथम गुणस्थान में भी है, तो कषाय और योग से यह निर्णय क्यों नहीं होता कि मिथ्यात्व गुणस्थान में ११७ प्रकृतियों का बन्ध न होकर विवक्षित का ही बन्ध हो, अन्य का न हो ?

यदि कहो कि उसमें कषाय भाव की अपेक्षा मन्द-तीव्र भाव या ज्ञात-अज्ञात भाव मुख्य है और योग की अपेक्षा मन-वचन और काय के शुभ-अशुभ कम्पन में भी कम शुभ, अशुभ कम्पन और तीव्र शुभ-अशुभ कम्पन मुख्य है । इनके भेद से प्रकृति, स्थिति अनुभाग और प्रदेशबन्ध में भेद पडना स्वभाविक है । यदि ऐसा है तो सब दृष्टि से यहाँ अकिंचित्कर पुस्तक में क्यों नहीं विचार किया गया है ? इसका हमें आश्चर्य है ।

अब यहाँ अकिंचित्कर पुस्तक के अनुसार सामान्य प्रत्यय की अपेक्षा विचार करते हैं । वहाँ सामान्य प्रत्यय का लक्षण करते हुए अकिंचित्कर पुस्तक के पृ ४७ में लिखा है कि “सामान्य प्रत्यय वे कहे जाते हैं जो कि बन्ध के समय उदय अस्तित्व में अपेक्षित होते हैं । इन सामान्य प्रत्ययों के अन्दर मिथ्यात्व आदि कई प्रत्यय रखे गये हैं ।”

यह अकिंचित्कर पुस्तक का वक्तव्य है । यहाँ तो स्वीकार किया गया है कि मिथ्यात्व के बन्ध के लिये मिथ्यात्व भाव तो हो पर मिथ्यात्व भाव, मिथ्यात्वादि १६ प्रकृतियों के लिए बन्ध का कारण नहीं है, योग और कषाय ही बन्ध के कारण हैं मिथ्यात्व भाव, मिथ्यात्व के लिए अकिंचित्कर है यह अकिंचित्कर पुस्तक का आशय मालूम पडता है । अब इस पर गहराई से विचार करे । उसमें भी पहले तो आगम से विचार करे । आगम में मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का बन्ध मिथ्यादृष्टि करता है । उनका^{१६०} सवर मिथ्यात्व के अभाव होने पर होता है । सर्वार्थसिद्धि के ६वें अध्याय के प्रथम सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि जो आत्मा मिथ्यात्व प्रकृति कर्म के उदय के अधीन है वह मिथ्यादृष्टि है । इसके मिथ्यादर्शन की प्रधानता से जिस कर्म का आस्त्रव होता है उसका मिथ्यादर्शन के अभाव में शेष रहे सासादन सम्यग्दृष्टि आदि गुणस्थानों में सवर होता है^{१६१} ।

१६० घटुहि मूलपथ्यएहि पथवधासणाणासमय उत्तर पथ्यएहि दस अङ्गारसेगसमय जहण्णुक्क ससपथ्यएहि य मिच्छाङ्गि एदाओपयङ्गीओ बधइ । णवरि घ पु ८ सूत्र १५-१६ की टीका पृ ४२-४४ ।

१६१ तत्र मिथ्यादर्शन प्राधान्येन यत्कर्म आस्त्रवति तत्रिरोधाच्छेषे सासादनसम्यग्दृष्ट्यादी तत्सवरो भवति । स. सि. अ. ६ पृ ३१८ ।

इसी प्रकार आगे के गुणस्थानों में भी सवर किन-किन प्रकृतियों का होता है यह भी वहा बतलाया गया है। यहा वीरसेनाचार्य को यह लिखना चाहिए था कि मिथ्यात्व गुणस्थान में योग और कषाय से ही मिथ्यादर्शन १६ प्रकृतियों का बन्ध होता है। परन्तु यह नहीं लिखा इससे मालूम पड़ता है कि मिथ्यात्व भी बन्ध का कारण है।

बन्ध के हेतुओं में से मिथ्यात्व रूप हेतु के अभाव होने से आगे मिथ्यात्व से बधने वाली प्रकृतियों का अभाव हो गया, आगे के गुणस्थानों में भी यथायोग्य सवर लगा लेना चाहिए। बन्ध हेत्वभावनिर्जराभ्या कृत्स्नकर्म विप्रमोक्षोमोक्षः। (तू स् अ १०, सू २) 'बन्ध के हेतुओं का अभाव होने से नये कर्मों का आस्त्रव रुकता है और निर्जरा से बधे हुए कर्मों का अभाव होता है।

इस अपेक्षा से मिथ्यात्वभाव १६ प्रकृतियों के नये बन्ध की अपेक्षा विशेष प्रत्यय हुआ। और मिथ्यात्व गुणस्थान में जितनी अन्य प्रकृतियों का अधिकारी भेद से एक समय में या नाना समयों में बन्ध होता है वह सामान्य प्रत्यय हुआ, क्योंकि उनका बन्ध द्वितीयादि गुणस्थानों में भी होना सम्य है। यह विशेष प्रत्यय और सामान्य प्रत्यय का विचार है^{१६२}।

यदि कहा जाय कि योग और कषाय तो प्रथमादि गुणस्थानों में भी है। उनसे नया बन्ध माना जाय तो क्या आपत्ति है ? यह एक प्रश्न है। उसका समाधान यह है कि योग और कषाय तो आगे के गुणस्थानों में भी हैं, यदि मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का नया बन्ध मात्र उनसे माना जाता है, तो मिथ्यात्व में उन प्रकृतियों का बन्ध होकर भी अन्य गुणस्थानों में भी मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का नया बन्ध होना चाहिए। दूसरे आदि अन्य गुणस्थानों में उन १६ प्रकृतियों का सवर नहीं होना चाहिए। मिथ्यात्व गुणस्थानों में ही मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का नया बन्ध होता है। अन्य गुणस्थानों में मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का नया बन्ध क्यों नहीं होता ? यह प्रश्न योग और कषाय को ही बन्ध का कारण मानने पर उपस्थित होता है, इसलिये मिथ्यात्व आदि गुणस्थानों में जो नया बन्ध होता है, उसका कारण उन-उन गुणस्थानों में मिथ्यात्व आदि को नये बन्ध का कारण मान लेना आवश्यक है, यह इस कथन का निष्कर्ष है।

३३. पुनः लक्ष्य का प्रतिपादन :-

फिर वेदनाप्रत्यय अनुयोग द्वार में १२वें और १३वें सूत्र की रचना क्यों की ? "जोगापयडिपदेसेडिदी अणुभागे कसायदो कुणदि" यह गाथा सर्वत्र लिपिबद्ध हुई है सो नहीं होनी चाहिये थी^{१६३} ? तत्त्वार्थसूत्र के ८वें अध्याय में जो दूसरे सूत्र की रचना हुई है, उसे नहीं रचा जाना चाहिए था^{१६४} ? इन सब उल्लेखों से यद्यपि ऐसा ही जान

१६२ स सि अ ८ सू १, मिथ्यादृष्टि, यथापि समुदिता बन्धहेतवो भवन्ति। आदि। मिच्छतणुसकवेद-
गिरायु, गिरयगदि-चदुजादि-हुड स - असपत्तसेवदृ गिरयगदि पाओमाणुपुब्धि-आदाव-थावर-
सुडम-अपज्जत-साधारण-को बधो को अबधो ? मिच्छादृष्टी बधा अवसेसा अबधाः। महा ब
भाग १, पृ ३१।

१६३ घ पु १२, पृ २८६।

१६४ स सि अ ८ सू २।

पड़ता है कि ग्रन्थकार को सर्वत्र योग और कषाय को नये बन्ध में बन्ध का हेतुपना स्वीकार है क्या ?

समाधान —यह है कि जैनधर्म में सर्वत्र नय विवेक्षा से कथन किया गया है^{१६५}, और स्थूल ऋजुसूत्रनय से योग और कषाय मात्र नये बन्ध के हेतु हैं और शब्दादि तीन नयो से अवक्तव्य है ।

शका —वेदना प्रत्यय अनुयोग द्वार के १३ वे सूत्र की टीका में यह कथन किया गया है कि द्रव्यार्थिक तीनो नयों की अपेक्षा प्राणातिपातादिकों को प्रत्यय बतलाना कैसे उचित है ?

समाधान —नहीं, क्योंकि, उनके होने पर ज्ञानावरणीय का बन्ध पाया जाता है^{१६६}। कारण, कार्य वाले अवश्य हो, ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि घटको नहीं करने वाले कुम्भकार को भी कुम्भकार शब्द का व्यवहार पाया जाता है । दूसरे पर्याय के भेद से वस्तु का कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि, वस्तु-स्मिन्न पर्याय का अभाव है, तथा इस प्रकार से समस्त लोक व्यवहार के नष्ट होने का प्रसंग प्राप्त होता है । न्याय की चर्चा लोक व्यवहार की प्रसिद्धि के लिये ही की जाती है । लोक व्यवहार के बहिर्गत न्याय नहीं होता है, किन्तु वह केवल न्यायमास ही है । इसलिये उक्त नैगमादि नयों में प्राणातिपातादिकों को प्रत्यय बतलाना योग्य ही है, अर्थात् इनमें कारणता बन जाती है ।

इस पूरे कथन का आशय यह है कि चाहे सकल्पपूर्वक प्राणातिपात आदि कार्य किये हो या बिना सकल्प के, जैसे किसी का घट आदि कार्य हो जाय तो भी वह व्यक्ति लोक में दोष का भागी माना जाता है । यह वस्तुस्थिति है । फिर भी अकिंचित्कर पुस्तक पृ ४८ में प्राणातिपात का अर्थ सीधा प्राणों का व्यपरोपण ही लिया गया है । इसी तरह आगे मृषावाद प्रत्यय अदत्तादान प्रत्यय मैथुन और परिग्रह का अर्थ किया गया है^{१६७} । इसी सन्दर्भ में रात्रिमोजन भी एक प्रत्यय के रूप में रखा गया है । अब अगर देखा जाये तो, जो महाव्रती मुनि महाराज हैं उनका तो इन सभी क्रियाओं का मन, वचन, काय से अतरंग-बहिरंग रूप से सर्वथा परित्याग है, फिर उनके तो आठों कर्मों का बन्ध नहीं होगा ? इसलिए प्राणातिपात मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह और रात्रिमोजन आदि इन प्रत्ययों से ज्ञानावरणादि कर्मों का बन्ध नहीं होता । क्योंकि इनके बिना भी अप्रमत्तादि गुणस्थानवर्ती जीवों के इनका बन्ध होता है^{१६८} । तब यहाँ समाधान दिया गया है कि वह प्रत्यय व्यवस्था तो नैगम सग्रह और व्यवहार नयों की अपेक्षा की गयी है । अतः यह सभी सामान्य प्रत्यय माने जाते हैं । उन्होंने कहा —

१६५ घ पु १२, पृ २८६ ।

१६६ घ पु १२, पृ २८६ ।

१६७ घ पु १२ पृ २७८-२८० ।

१६८ घ पु १२, पृ २८० ।

ज्ञानावरणादि कर्मों के प्रत्ययों को सुखपूर्वक ज्ञान कराने के लिये इन सामान्य प्रत्ययों का विवक्षित किया गया है^{१६६} ।

यह अकिंचित्कर पुस्तक के आधार से बहुभाग कथन है । अब क्रमशः इसका समाधान किया जाता है ।

यदि द्रव्यार्थिकनय का कथन सामान्य की विवक्षा में सामान्य का अर्थ द्रव्य करके माना जाये तो जैसा अकिंचित्कर पुस्तक में प्राणातिपात आदि का अर्थ किया है एक अपेक्षा से वह ठीक कहा जा सकता है । परन्तु द्रव्य का लक्षण गुण-पर्याय वाला करके किया जाता है, तो अकिंचित्कर पुस्तक का कथन ठीक नहीं बैठता, क्योंकि प्राणातिपात का अर्थ प्राणों से प्राणी का वियोग होकर भी वह जिस मन, वचन और काय के व्यापार आदि से होता है वह भी प्राणातिपात है । इसी प्रकार मृषावाद का अर्थ असत्य वचन करके भी वह मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और प्रमाद से उत्पन्न वचन समूह का नाम भी वह मृषावाद है । अदत्तादान का अर्थ न दी हुई वस्तु का ग्रहण करना किया है । वही है प्रत्यय, इसलिए वह अदत्तादान प्रत्यय कहलाया । उससे ज्ञानावरणीय वेदना होती है । मैथुन का अर्थ सीधा स्त्री-पुरुष विषयक व्यापार क्रिया है । वह मन, वचन और कार्य रूप होता है । इसलिये वह मैथुन कहलाता है । जो ग्रहण किया जाता है वह परिग्रह है । उससे क्षेत्रादि बाह्य वस्तु का ग्रहण होता है, इसलिये उसका अर्थ हुआ कि जिस भाव से ग्रहण किया जाता है वह परिग्रह है । जो खाया जाता है वह भोजन है । इसका अर्थ है कि जिस परिणाम से खाया जाता है वह परिणाम भोजन है^{१६७} । इसमें खाद्यादि सब पदार्थ आ जाते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राणातिपात में वह परिणाम लिया गया है जो प्राणातिपात आदि का कारण है ।

शका —प्राणातिपात का अर्थ हिंसाविषयक जीव का व्यापार है, वह तो पर्याय है और पर्याय एकात से कारण नहीं हो सकती ।

समाधान —जिसने परपक्ष को आकर्षित किया है वह पर्याय प्रधानता से कारणता को प्राप्त हो जाती है ।

शका —पर्याय की सप्तमी विभक्ति में उत्पत्ति कैसे हो सकती है ?

समाधान —नहीं, क्योंकि प्राणातिपात के विषय में ज्ञानावरणीय कर्म की वेदना होती है ऐसा सम्बन्ध करने पर विषयार्थक सप्तमी विभक्ति के बनने में कोई विरोध नहीं आता^{१६९} । अथवा तृतीया विभक्ति के अर्थ में सप्तमी विभक्ति जाननी चाहिये । इसलिये इसका अर्थ हुआ कि प्राणातिपात प्रत्यय के कारण ज्ञानावरणीय आदि वेदना होती है यह सूत्र का अर्थ सिद्ध हो जाता है । इसलिये न तो एकान्त से द्रव्य से कोई कार्य बनता है और न एकान्त रूप पर्याय से कोई कार्य बनता है किन्तु पर्याय से अनुगत द्रव्य ही कार्य के होने में निमित्त माना गया है ।

१६६. घ पु. १२, पृ. २८१ ।

१६७. घ पु. १२, सू. ६-७, पृ. २८२ ।

१६९. घ पु. १२, पृ. २८६ ।

इसी कारण सूक्ष्मऋजुसूत्रनय कार्यकारी नहीं माना गया है। वहाँ स्थूल ऋजुसूत्रनय की विवक्षा करनी पड़ती है। इसी सम्बन्ध में वेदना प्रत्यय अनुयोग द्वार के १४ वे सूत्र की टीका का अनुवाद यहाँ दे देना चाहते हैं जो इस प्रकार है -

“स्थिति, अनुमाग, प्रकृति और प्रदेश के भेद से बन्ध चार प्रकार का है। उनमें प्रकृति और प्रदेश बन्ध योग से तथा स्थिति और अनुमागबन्ध कषाय से होते हैं, इस प्रकार आठों कर्मों के दो प्रत्यय प्राप्त हुए।”

शका - उक्त दो ही प्रत्यय आठों कर्मों के प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेश रूप बत्तीस बन्धों (आठ प्रकार के कर्मों का चार प्रकार का बन्ध $8 \times 4 = 32$) की कारणता को कैसे प्राप्त हो सकते हैं ?

समाधान - नहीं क्योंकि अशुद्ध पर्यायार्थिकरूप ऋजुसूत्रनय में अनन्त शक्ति सयुक्त एक द्रव्य के अस्तित्व में कोई विरोध नहीं आता।

शका - वर्तमान काल विषयक ऋजुसूत्रनय में वस्तु का (पर्यायान्तर में गमनरूप) द्रवण का अभाव होने से ऋजुसूत्र नय का विषय द्रव्य नहीं हो सकता, इसलिये ऋजुसूत्रनय में ज्ञानावरणीयवेदना नहीं बन सकती ?

समाधान - ऐसा कहने पर उसका उत्तर है कि ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वर्तमान काल व्यजनपर्याय का अवलम्बन लेकर अवस्थित है तथा वह अपने अवयवों को प्राप्त है, अतः उसके द्रव्य होने में कोई विरोध नहीं है। अथवा विवक्षित पर्याय से वर्तमानता को प्राप्त वस्तु का अनर्पित पर्यायो में द्रवण का विरोध न होने से ऋजुसूत्रनय का विषय द्रव्य बन जाता है^{१७२}।

इस प्रकार अशुद्ध ऋजुसूत्रनय में द्रवण की विवक्षा कर सभी कर्मों का चारों प्रकार का बन्ध घटित किया गया है^{१७३}।

अकिंचित्कर पुस्तक पृ० ४६ में सामान्य प्रत्यय की विवक्षा में नैगम, सग्रह और व्यवहारनयो की अपेक्षा की गई है। अतः वे सभी सामान्य प्रत्यय माने जाते हैं। उसमें कहा - “ज्ञानावरणादि कर्मों के प्रत्ययों का सुखपूर्वक ज्ञान कराने के लिये इन सामान्य प्रत्ययों को विवक्षित किया गया है।” यहाँ सामान्य प्रत्ययों की पुष्टि में जो उद्धरणरूप प्रमाण दिये गये हैं उनमें कहीं भी सामान्य प्रत्यय शब्द नहीं कहा गया है। देखो टिप्पण प्रमाण १६०-१६१ अ कि पृ ४६।

यहाँ हमें इतना ही कहना है कि सर्वत्र अकिंचित्कर पुस्तक की यही स्थिति है। किसी विशिष्ट प्रयोजन को सामने रखकर कहीं भी कोई कथन किया जाये तो यही स्थिति होती है। वैसे देखा जाये तो अकिंचित्कर पुस्तक में टिप्पण के प्रमाण १५२ से लेकर १५८ तक की स्थिति यही है। उनका मिथ्यात्व बन्ध में अकिंचित्कर है इससे

१७२ घ पु १२ पृ २६०।

१७३ ततस्तत्र तेषा कारणत्वं युज्यत इति। घ पु, १२ पृ २८६।

कोई सम्बन्ध नहीं। यह तो विषयान्तर है। यहाँ तो यह बतलाना था कि मिथ्यात्व नये कर्मबन्ध में निमित्त है या नहीं^{१७४}।

वेदना प्रत्यय अधिकार में पृ २७५ से पृ २८३ तक टीका में जो सूत्रार्थ दिया गया है उसे अकिंचित्कर पुस्तक में ध्यान में नहीं लिया गया है^{१७५}। इस प्रकार यह अकिंचित्कर पुस्तक का आशय मालूम पड़ता है। यदि कोई शका करे कि नैगमादि तीन नयों की विवक्षा में आठों कर्मों की जो टीका वीरसेन स्वामी ने की है वह प्रकृत में घटित नहीं होती, इसलिये यहाँ द्रव्यार्थिकनय को ध्यान में रखकर सूत्रों का मात्र उल्लेख कर दिया है ?

समाधान यह है कि सूत्रों की जो टीका वीरसेन स्वामी ने की है वह जैसे भावनिक्षेप द्रव्यार्थिकनय का विषय बन जाता है वैसे उक्त सूत्रों की टीका भी द्रव्यार्थिक नय का विषय बन जाती है^{१७६}।

द्रव्यार्थिकनयो में मुख्य नैगमनय है। उसका लक्षण है — जो है वह द्रव्य और पर्याय को छोड़कर नहीं रहता। इस प्रकार जो एक को नहीं प्राप्त होता है उसको नैगमनय कहते हैं। किन्तु मुख्य और गौण भाव से द्रव्य और पर्याय दोनों को ग्रहण करता है उसका नाम नैगमनय है। शब्द शील, कर्म-कार्य-कारण आधार-आधेय, सहचार, मान, भेय, उन्मेय, भूत-भविष्यत-वर्तमान इत्यादिक का आश्रय कर होने वाला उपचार नैगमनय का विषय है^{१७७}।

इससे हम जानते हैं कि वीरसेन स्वामी ने आगम के आधार पर ही उक्त सूत्रों का अर्थ किया है, क्योंकि उनके लिये आगम मुख्य है। सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय तो एक समय की पर्याय को ही ग्रहण करता है। उसमें कार्य-कारण भाव नहीं बन सकता। इसलिये स्थूल व्यजन पर्याय के माध्यम से स्थूल ऋजुसूत्र का विभाग किया गया है। उसमें आधार-आधेयभाव और कार्य-कारण भाव घटित किया जा सकता है, क्योंकि उसका विषय एक तरह से नैगमनय के समान हो जाता है। इतनी विशेषता है कि वह

१७४ यदि एव तो दब्धद्वयणएस तीसु वि पाणादिवादादीण ।

पच्ययस्त क्तो जुज्जद । ण तेसु सत्तेसु णाणावरणीयबन्धुवत्तमादो ।

णञ्च पर्यायमेदेन वस्तुनो भेदः तदव्यतिरिक्तपर्यायाभावा सक्कल्लोकव्यवहारोच्छेप्रसगात् । घ पु, १२, पृ २८६ ।

१७५ ज घ भा पु २४४ से ।

१७६ ण च उजुसुदो पज्जवट्ठिए णए दब्धणिकखेवो ण समवड्ढ वजणपज्जायरुवेण अवट्ठियस्स वत्थुस्स अणेगेसु अत्थ विजणपज्जाएसु सघरतरस्स दब्धमावुवत्तमादो । वजणपज्जायविसयस्स उजुसुदस्स बहुकालावट्ठान होदिमत्तिणासकणिज्ज, अप्पिदवजणपज्जायअवट्ठानकालतरस्स दब्धस्स वि वट्ठ माणत्तणेण गहणादो । ज घ पु १, पृ २६३-२६४ ।

१७७ तत्थ नेगम-संगह-बवहार-नेसु सव्वे एदे णिकखेवो हवति तत्थिसयम्पि तत्थव-सारिच्छ-सामण्णम्हि सव्व-णिकखेव-समवादो । कथ दब्धद्विय-णये भाव-णिकखेवस्स समवो ? ण, वट्ठमाण-यज्जायो-वत्तिविस्सय दब्ध भावो इदि दब्धद्विय-णयस्स वट्ठमाणमवि आरमप्यहुडि आ उवरमादो । घ पु, १, पृ १४-१५ ।

पर्यायार्थिकनय के विषय को नहीं छोड़ता है। फिर भी अनेक पर्यायों को ग्रहण कर उसमें द्रव्यपना घटित किया सकता है^{१०८}।

३४ द्रव्यार्थिकनय का मुख्य विषय

यह कहा जाता है कि द्रव्यार्थिकनय के विषय में द्रव्य की मुख्यता है, तो द्रव्यार्थिकनय का विषय क्या है? यदि यह पूछा जाय तो वह तदभवसामान्य (ऊर्ध्वतासामान्य) और सादृश्य सामान्य ये दोनों मिलकर उसके विषय बन जाते हैं^{१०९} पर पर्याय को सामान्य में गर्भित कर उसका विषय बनता है। ऐसा यहाँ जानना चाहिए, अन्यथा स्थूल ऋजुसूत्रनय तथा भावनिक्षेप उसका विषय नहीं बन सकता। प्रमाण हम पहले दे आये हैं। इस प्रकार स्थूल ऋजुसूत्रनय और भावनिक्षेप की अपेक्षा तदभव सामान्य अर्थात् ऊर्ध्वता सामान्य और सादृश्य सामान्य द्रव्यार्थिकनय के विषय बन जाते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं आती।

३५ अनन्तानुबन्धी चार सम्यग्दर्शन की कैसे चोर हैं ?

पुरुषार्थसिद्धि के १२४^{१०८} में श्लोक में जो यह कहा गया है कि अनन्तानुबन्धी चार सम्यग्दर्शन को चुराती है, इसलिये वह चोर है, सो वह ठीक ही कहा गया है, क्योंकि चोर उसे कहते हैं जो दूसरे के माल को चुराता है। वस्तुतः यह माल सम्यग्दृष्टि का है। मिथ्यात्वकर्म उस पर डाका डालता है। अनन्तानुबन्धी चारतो उस पर डाका नहीं डाल सकता क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय में अनन्तानुबन्धी का उदय हो या न हो इसलिए तो मिथ्यात्व कर्म सम्यग्दर्शन पर डाका डालने वाला हुआ। मिथ्यात्व कर्म का उदय सम्यग्दर्शन को हर लेता है^{१०९} अनन्तानुबन्धी चार सासादन गुणस्थान में कुछ काल तक सम्यग्दर्शन को रोक रखता है, क्योंकि उस समय मिथ्यात्व का वहाँ उदय नहीं है। इसलिये वह अनन्तानुबन्धी चार सम्यक्त्व को चुराने वाली हुई। वह चोर तो है पर मिथ्यात्व के समान सर्वस्व हरनेवाली नहीं। जैसे मिथ्यात्व अनादिकाल से सम्यक्त्व का अपहरण करके बैठा है वैसे अनन्तानुबन्धी चार में कुछ काल तक ही अर्थात् सासादन गुणस्थान में सम्यक्त्व का अपहरण कर सकती है, चिरकाल तक नहीं, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अतः अनन्तानुबन्धी मिथ्यात्व की जननी तो नहीं क्योंकि अनन्तानुबन्धी चार अल्प पाप रूप है। अतः उसका प्रथम क्षय होता है^{११०} इसलिये यहाँ जो ११८ न. का प्रमाण दिया है वह निरर्थक है। वह निरर्थक इसलिये

१०८ अपिदपञ्जाएण बट्टमाप्तमावण्णस्स वत्तुस्स अणपिद पञ्जाएसु दणविरोहमावादे वा अत्थि उजुसुदणयविसाए दब्बमिदि । घ. पु. १२, पृ. २६०।

१०९ तच्चिरायपि तन्मयसारिच्छ-सामण्णहि सव-मिक्खेव सम्भावे । घ. पु. १, पृ. १४।

११० न हि सम्यक्त्वसम किंचित्तत्रैकान्ये त्रिजगत्तमि । श्रेयोऽश्रेयस्य मिथ्यात्वसम नान्यत्तनुत्तम ॥ रत्न आ गा ३४।

१११ अविसजोद्दहान्ताणुबन्धि चत्तकस्स वेदयसम्माद्विट्ठस्स कसायेवसामण्णिवय णदसणमोहोवसामणादिकिरियासु पवुत्तिए असम्भावे । ज. घ. पु. १३० पृ. १६६-१६७।

है कि मिथ्यात्व का बाद में क्षय क्यों होता है इसका अर्किचित्कर पुस्तक में विचार ही नहीं किया गया है।

उपसंहार स्वरूप ऐसा समझना चाहिए कि मिथ्यात्वकर्म जैसे आप्त, आगम और पदार्थों में विपरीत श्रद्धा को उत्पन्न करता है, वैसा अनन्तानुबन्धी चार नहीं कर सकती। वह स्वरूपाचरण चारित्र का सम्यक्त्वाचरण चारित्र का तो घात कर सकती पर मिथ्यात्व के उदय के बिना नहीं। मिथ्यात्व का बल पाकर ही वह स्वरूपाचरण चारित्र का घात कर सकती है, क्योंकि वह चारित्र मोहनीय की प्रकृति है, दर्शनमोहनीय की प्रकृति नहीं। फिर भी दूसरा गुणस्थान इसका अपवाद है।

शका — सासादन गुणस्थान में भी विपरीताभिनिवेश तो होता है, किन्तु वहाँ मिथ्यात्व के उदय का बल नहीं है ?

समाधान :- अनन्तानुबन्धी चार चारित्र मोहनीय की प्रकृतियाँ हैं वे स्वरूपाचरण चारित्र अथवा सम्यक्त्वाचरण चारित्र को नहीं होने देती, इसीलिये पर्यायान्तर से उसे भी सम्यक्त्व का घात करने वाली प्रकृति कही गयी है। पर दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व की उदय-उद्दीरणा न होने से मिथ्यात्व का बल नहीं है। इससे मालूम पड़ता है कि जैसा मिथ्यात्व गुणस्थान में विपरीताभिनिवेश होता है वैसा दूसरे गुणस्थान में नहीं होता^{१८२}। इसीलिए अनन्तानुबन्धी को द्विस्वभावी^{१८३} स्वीकार कर लिया है। अनन्तानुबन्धी द्विस्वभावी है यह कैसे जाना जाय ? यदि यह शंका उपस्थित की जाये तो कहना पड़ता है कि उसका निर्णय मूल आगम से तो नहीं होता, पर तर्क के बल पर टीकाकारों को निर्णय लेना पड़ा है क्योंकि सम्यक्त्वाचरण चारित्र का वह घात करती है और वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र सम्यक्त्व का अविनाभावी है। ये दोनों एक साथ होते हैं। किन्तु मिथ्यात्व की उदय-उद्दीरणा तो दूसरे गुणस्थान में नहीं है पर अनन्तानुबन्धी की उदय-उद्दीरणा है और वह सम्यक्त्वाचरणचारित्र का घात करती है, इसीलिए उसे द्विस्वभावी कहा गया है, क्योंकि वही सम्यक्त्वाचरण चारित्र सम्यक्त्व का अविनाभावी है। जिसके सम्यक्त्व के आठ अंगों में अमूढ दृष्टि अंग होता है वह ही सम्यक्त्वाचरण चारित्र और सयमाचरणचारित्र के महत्व को स्वीकार करता है^{१८४}। यदि सयमाचरण चारित्र न हो तो उसके सम्यक्त्वाचरण चारित्र तो होना ही चाहिये। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनन्तानुबन्धी को द्विस्वभावी क्यों कहा—इसका समाधान मिल जाता है।

१८२ दसण अत्तागम-पदत्वेसु रुई पब्बो सद्धा फ़ेसम्भन्दि एय्झो । तमोहेदिविवरीय कूणदि ति दसणमोहणीय । ध. पु. ६. पृ. ३८ ।

१८३ अपि तु मिथ्यात्वकर्मोदयजनितविपरीताभिनिवेशदभावान्न न तस्य मिथ्यादृष्टि व्यपदेशः, किन्तु सासादन इति व्यपदिश्यते । ध. पु. १. पृ. १६४ तथा अनन्तानुबन्धना द्विस्वभावत्वाप्रतिपादनफलत्वात् । ध. पु. १. पृ. १६५ ।

१८४ एएतिग्णि वि भावा हवंति जीवस्स अक्खमयेय । शिन्धं वि सोहमये जिणमग्निं दुमिह चारित्ता॥४॥ जिणभाणदिद्धिमुदं पढम सम्पत्तवरणचरित । भिदियं संजनवरणं जिम्वन्नसदेसिय तं पिया॥५॥ सम्यक्त्वाचरणमुदा संजनवरणस्स ज्झ वि कुपिद्धा । ज्ञानी अमूढदिद्धि अचिरे पावति गिष्वाणा॥६॥ पृ. ७६-८० तथा ८५, अष्ट पा., चा. पा. भाष्यवर्णिका सहित ।

मिथ्यात्व के समान अनन्तानुबन्धी को नोकर्म कर्मकाण्ड में षट्अनायतन आदि क्यों कहे ? उसका समाधान भी पहले जो कथन कर आये है उससे हो जाता है । जब अनन्तानुबन्धी कषाय होने के कारण वह स्वरूपाचरण सम्यक्त्वाचरण चारित्र का प्रतिबन्ध करती है और वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र का अविनाभावी है तो उसका घातक वही नोकर्म होगा जो मिथ्यात्व के नोकर्म है इसमें कोई सदेह नहीं, क्योंकि एक अपवाद को छोड़कर मिथ्यात्व के उदय के साथ अनन्तानुबन्धी का भी उदय होता है । मात्र दूसरा गुणस्थान उसका अपवाद है । वहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं होता और अनन्तानुबन्धी में से किसी एक प्रकृति का उदय होता है । इसीलिए दूसरे गुणस्थान में विपरीताभिनिवेश कहा है ।

धवला १४ वी पुस्तक में विपाकप्रत्ययिक भाव गिनाये गये हैं इसलिये मोह की अपेक्षा मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी विपाकप्रत्ययिक गिनाते समय उन दोनों को सामान्य से मोह में परिगणित कर लिये गये हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य है । मात्र राग और द्वेष में मिथ्यात्व को छोड़ दिया गया । क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में राग भी होता है और द्वेष भी । इसलिये मात्र द्वेषरूप प्रकृतियों के उदय में तथा रागरूप प्रकृतियों के उदय में परिगणित नहीं किया गया । तथा अनन्तानुबन्धी चार को दोनों में विभाजित कर दिया गया । मोह सामान्य के उदय में २८ प्रकृतियों का उदयबनजाता है, मोह विशेष के उदयमें नहीं । यदि अकिंचित्कर पुस्तक में यह खुलासा मिल जाय तो पाठको को भ्रम नहीं होता ।

३६ विपरीताभिनिवेश का आशय :-

अनन्तानुबन्धी के उदय से सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात होता है । उसे ही यहाँ विपरीताभिनिवेश कहा गया है, क्योंकि विपरीताभिनिवेश का सद्भाव कहे या सम्यक्त्वाचरणचारित्रका घात, ये दोनों यहाँ पर्यायवाची बन गये हैं, इसीलिये यहाँ अनन्तानुबन्धी को द्विस्वभावी मान लिया गया है ।

यदि हम पूछें कि द्विस्वभावी का अर्थ क्या है ? उससे सम्यक्त्व के साथ कौन से चारित्र का घात होता है ? द्विस्वभावी का अर्थ तो हम ऊपर स्पष्ट कर ही चुके हैं । अब चारित्र सम्बन्धी स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि देशचारित्र का घात करने वाली प्रकृति तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है । अनन्तानुबन्धी के उदय से तो देशचारित्र का घात होता नहीं । फिर कौन से चारित्र का घात अनन्तानुबन्धी का उदय करता है ? तो कहना पड़ेगा कि सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात उसके उदय से होता है । आगम के जानकार उसे ही स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं । उसे ही आत्मा का अनुभव कहते हैं, क्योंकि वह आत्मा का अनुभवस्वरूपाचरण चारित्रस्वरूप होता है । इसीलिये अविरत सम्यग्दृष्टि के सम्यग्दर्शनादि तीनों की एकता बन जाती है । अविरत सम्यग्दृष्टि के सयमाचरण चारित्र नहीं होता, फिर भी वह मोक्षमार्गी हो गया है क्योंकि उसके

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान तो होता ही है, और उसके सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी होता है। उसी का नाम ज्ञानानुभूति है^{१८५}। ज्ञानानुभूति का नाम ही आत्मानुभूति है। उसी को समय प्राप्त के कलश काव्य में इन शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है —

आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् ।

परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् ॥ ६२ ॥

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या

ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्या ।

आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्कम्प

मेकोऽस्ति नित्यमवबोधघन समन्तात् ॥ १३ ॥

अर्थ —आत्मा ज्ञानस्वरूप है, वह स्वयं ज्ञान ही है। ज्ञान से अन्य किसको करे? किसी को नहीं करता। परभाव का कर्ता आत्मा है, यह कहना व्यवहारीजनों का मोह (अज्ञान) है ॥ ६२ ॥

शुद्धनय के विषयस्वरूप जो आत्मा की अनुभूति है वही ज्ञान की अनुभूति है। ऐसा अच्छी तरह जानकर तथा आत्मा में आत्मा को निश्चल कर सदा सब तरफ एक आत्मा ही है इस प्रकार देखना चाहिए ॥ १३ ॥

यह केवल आत्मख्याति टीका का आशय नहीं है, तात्पर्यवृत्ति टीका का भी यही अभिप्राय है^{१८६}। इसलिये अनन्तानुबन्धी चार चारित्रमोहनीय की प्रकृति होने के कारण वह स्वरूप का अनुभव नहीं होने देती। उसी को सम्यक्त्वाचरण चारित्र का अभाव कहते हैं। विसंयोजना करनेवाला जीव यदि सीधा मिथ्यात्व में आता है तो उसके मिथ्यात्व का उदय होने पर भी एक आवलि काल तक अनन्तानुबन्धी का उदय नहीं होता। उस समय मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय होने से ही सम्यक्त्व का अभाव रहता है, इसलिये स्वरूपानुभव का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि वह सासादन गुणस्थान में आता है तो अनन्तानुबन्धी का उदय होने पर भी मिथ्यात्व का अभाव होने से आत्मानुभूति के बिना सम्यक्त्व का सद्भाव होना चाहिए? पर आगम कहता है कि चौथे आदि गुणस्थानों से गिरकर सासादन गुणस्थान में आते समय उसके सम्यक्त्व का नाश हो जाता है^{१८७}। इसलिये उसके अनन्तानुबन्धी के उदय के होने पर मिथ्यात्व का उदय न होने पर भी जब सम्यक्त्व नहीं होता तो आत्मानुभूति का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ ही आत्मानुभूति होती है, उसके बिना नहीं।

शका —सम्यक्त्व के काल में भी आत्मानुभूति का कोई नियम नहीं है वह होती भी है और नहीं भी होती। आप कहते हैं सम्यक्त्व के साथ आत्मानुभूति होती है सो यह बात कैसे बने ?

१८५. सद्दहमाणो अत्ये असजदो वा न ण णिब्बादि ॥२३७॥ किञ्च

सकलपदार्थज्ञेयाकारकश्चित्तवशदैकज्ञानाकारमात्मनश्चद्वानोऽव्यनुभवप्रति यदि । अ च टी ।

प्र सा गा २३७ ।

१८६ अ ख्या टीका तथा तात्पर्य वृत्ति टी गा. १३-१६ ।

१८७ णासियसम्पत्तो सो सासणणामो भुण्णयब्बो ॥ गो जी गा २० ।

समाधान —सम्यक्त्व रहे और उपयोग आत्मा की ओर न होकर ससारी कामो की ओर हो तो सम्यक्त्व के रहने पर भी आत्मानुभूति नहीं होती, उसका उपयोग ससारी कामो मे लगा रहता है, किन्तु वह ज्ञान-वैराग्य सम्पन्न अवश्य होता है^{१८८} । सम्यक्त्वी के अनन्तानुबन्धी का अभाव अवश्य ही रहता है । इसलिये ससार के कामो मे उतनी प्रगाढता नहीं होती जितनी मिथ्यादृष्टि के होती है । सम्यक्त्व के काल मे अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के रहते हुए भी शेष प्रत्याख्यानावरण आदि कषायो का उदय अबुद्धिपूर्वक हो जाता है । यह उपयोग की विशेषता है कि कषायो का उदय रहे पर उसको अनुभव नहीं^{१८९} । कभी-कभी यह स्थिति मिथ्यात्व गुणस्थान मे भी बनती है । विशेषरूप से सम्यक्त्व की प्राप्ति के सन्मुख होने पर तो अवश्य बनती है । उस अवस्था मे मिथ्यात्व का अव्यक्त उदय रहता है, अन्यथा आगे के गुणस्थानो की प्राप्ति नहीं बन सकती । मिथ्यात्व का अति मन्द उदय कहो या अव्यक्त उदय कहो दोनो का अर्थ एक है ।

३७. रात्रि भोजन और महाव्रती साधु :-

यह बात सही है कि महाव्रती साधु रात्रि भोजन का पहले ही त्याग कर आया है इसलिये महाव्रती मुनि के बुद्धिपूर्वक रात्रि भोजन नहीं बन सकता । यह बात वह जानता है कि, मेरे अन्तरग और बहिरग रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग है । अतरग से तो वैसी कषाय नहीं होती कि क्षुधा की निवृत्ति के लिये मैं भोजन ग्रहण करूँ और बहिरग से उसने गुरु की साक्षीपूर्वक वैसा व्रत लिया है, यह सही है । किन्तु अकिंचित्कर पुस्तक पृ ४६ मे जो यह लिखा है कि अब अगर देखा जाये तो जो महाव्रती-मुनि महाराज है, उनका तो इन सभी क्रियाओं का मन वचन, काय से अतरग-बहिरग रूप से सर्वथा परित्याग है । फिर उनको तो आठो कर्मों का बन्ध नहीं होगा । इसीलिये प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान मैथुन परिग्रह और रात्रि भोजन आदि इन प्रत्ययो से ज्ञानावरणादि कर्मों का बन्ध नहीं होता, क्योंकि इनके बिना भी अप्रमत्तसयतादि गुणस्थानवर्ती जीवो के भी इनका बन्ध नहीं होता, क्योंकि इनके बिना भी अप्रमत्तसयतादि गुणस्थानवर्ती जीवो के भी इनका बन्ध होता है । तब यहाँ समाधान दिया गया है कि वह प्रत्यय व्यवस्था तो प्रकृत मे नैगम सग्रह और व्यवहारनयो की अपेक्षा की गयी है अतः ये सभी सामान्य माने जाते हैं ।

यह अकिंचित्कर पुस्तक का कथन है । इसलिये इस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है । फिर भी प्राणातिपात आदि प्रत्यय बन्ध के कारण है या नहीं, इन पर हम पहले ही विचार कर आये हैं । यहाँ तो मात्र रात्रि-भोजन अबुद्धिपूर्वक महाव्रती-मुनि के बनता है या नहीं यह देखना है ।

^{१८८} सम्यग्दृष्टेर्भवति नियत ज्ञानवैराग्यशक्तिः ॥ स सा क श्लोक १३६ ।

^{१८९} अबुद्धिपूर्वकस्यायामिष्टानिष्ट स्वदैवतः ।

बुद्धिपूर्वकं व्यपेक्षायामिष्टानिष्ट स्वपीरुषात् ॥६१॥ आ श्री श्लोक ।

आगम मे नैगमादि नयो से महाव्रती—मुनियों के ५ भेद माने गये है—पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक । इनको आश्रय कर महाव्रती का अर्थ तत्त्वार्थराजवार्त्तिक मे इस प्रकार किया है कि, सम्यग्दर्शन के साथ जिसके नग्नता है उसे आगम मे निर्ग्रन्थ माना गया है^{१६०} । केवल नग्नता हो तो उसे निर्ग्रन्थ नहीं माना गया है । इसी लक्षण को ध्यान मे रखकर उक्त पाँचो निर्ग्रन्थ माने गये हैं । वे शिष्य आदि परिग्रह से जुदे नहीं है, अन्तरग और बहिरग से जो परिग्रहरहित हैं, जो कथञ्चित् उत्तरगुण की विराधना से युक्त है वे मुनि प्रतिसेवना कुशील है । इसी प्रकार पुलाक भी प्रतिसेवना से युक्त होते है, वे पाँच मूलगुणों का और रात्रिमोजन के त्याग का पर की बलजवरी से किसी एक नियम को तोड देते है^{१६१} ।

इस प्रकार हम देखते है कि, महाव्रती साधु के भी रात्रि भोजन बन जाता है । वह पर की बलजवरी से बने, पर बन तो जाता है ।

इसी बात को भगवती आराधना मे भी कहा है —क्षपक रोग के दशतै, विलाप करने लगी जाय—प्रलाप करने लगी जाय, अथवा अयोग्यवचन कहै, अथवा गुणश्रेणीतै उत्तरने की बुद्धि कू प्राप्त भया क्षपक, छठा रात्रिमोजन कू चाहै, तथा द्वितीय भोजन जो जलपान ताकू याचै तथा प्रथम जो भोजन ताकू याचने लगी जाय आदि —पृ ४८२

अहो बड़ा अनर्थ है । जो, मैं त्रैलोक्य मे दुर्लभ ऐसा समय अगीकार करके अर अकाल मे भोजनपान की इच्छा करू हूँ । अवार हमारे सन्यास का अवसर मैं समस्त आहारपान का त्याग का अवसर है, मैं समस्तसद्य को साक्षी करिकै समस्त घ्यारि प्रकार का आहार का त्याग किया है (गा १५०८) ।

३८ सब प्रत्यय निमित्त मात्र है कोई सामान्य नहीं और न कोई विशेष :-

अकिंचित्कर पुस्तक मे पृ ५० पर लिखा है कि “विशेष प्रत्यय की चर्चा करते हुए ऋजुसूत्रनयके आश्रित इनसे अलग ही प्रत्यय कहे गये है, कारण कि, वे साक्षात बन्ध की नियामकता से सम्बन्ध रखते है । ऋजुसूत्रनय की विवक्षा मे दो ही प्रत्यय कहेगये है —कषाय और योग । योग को प्रकृति और प्रदेश बन्ध का तथा कषाय को स्थिति और अनुभाग बन्ध का नियामक प्रत्यय कहा गया है ।”

अब इस पर विचार किया जाता है । यह तो हम पहले ही प्रमाण सहित लिख आये है कि कार्य-कारणभाव नैगमनय का विषय है । सग्रहनय और व्यवहारनय को नैगमनय के साथ ग्रहण कर लिया गया है, क्योंकि ये तीनों नय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कथन करते है । अब रहा पर्यायार्थिकनय का एक भेद ऋजुसूत्रनय तो, सूक्ष्म

१६० दृष्ट्या सह यत्र रूप तत्र निर्ग्रन्थव्यपदेशः । त वा अ ६, सू. ४६ ।

१६१ प्रतिसेवना-मधाना मूलगुणाना रात्रिमोजन वर्जनस्य च पराम्पयोगात् बलादन्यतम प्रतिसेवनाः पुलाको भवति । स सि सू. ४७ । त वा सू. ४७ ।

ऋजुसूत्रनय मात्र एक समय की पर्याय को ही ग्रहण करता है, इसलिये उममे कार्य-कारण भाव नहीं बन सकता, इसीलिये ऋजुसूत्रनय के सूक्ष्म और स्थूल दो नेद करके स्थूल ऋजुसूत्रनय में अन्वय रूप द्रव्यपने की अपेक्षा कार्यकारण भाव घटित किया गया है^{१६२}। यह व्यवस्था द्रव्यार्थिकनय के तीनो भेदों में और स्थूल ऋजुसूत्रनय में बन जाती है क्योंकि द्रव्य और पर्याय को मुख्यकर इन नयों का विषय घटित किया गया है। यहाँ द्रव्यार्थिक नयों में व्यतिरेक रूप से पर्याय को भी ले लिया है^{१६३}। इसलिये इनका कथन करनेवाले सूत्रों की टीका में यह विषय स्पष्ट किया गया है। सूत्रों का कथन सक्षिप्त होता है, अतः उनके विषय को टीका में स्पष्टीकरण के अभिप्राय से दर्शाया जाता है। अन्यथा भावनिक्षेप^{१६४} द्रव्यार्थिकनयों का विषय नहीं बन सकता। भावनिक्षेप यद्यपि पर्यायार्थिक नय का विषय है, फिरभी पर्यायों के साथ द्रव्य का अन्वय होने से भावनिक्षेप को द्रव्यार्थिक नय का विषय बनाकर स्वीकार किया गया है।

शका —सन्मतितर्क सूत्र में तो भावनिक्षेप द्रव्यार्थिकनयों का विषय नहीं कहा है, इसलिये इस कथन का सन्मतितर्क सूत्र के साथ विरोध कैसे नहीं होता ?

समाधान —सन्मतितर्क सूत्र में भावनिक्षेप को एक समय की पर्याय रूप क्षणक्षयी पर्याय का विषय स्वीकार किया गया है, इसलिये उस कथन का इस कथन के साथ विरोध नहीं आता, क्योंकि भावनिक्षेप के विषयरूप से अनेक पर्याय सहित द्रव्य को भी स्वीकार कर लिया गया है^{१६५}।

इसलिये षट्खण्डागम और कषायप्राभृत आगम का मनन करके यदि अकिंचित्कर पुस्तक लिखी जाती तो उससे समाज का और उसके विद्वत् वर्ग का बहुत उपकार होता। व्याख्यान करना अन्य बात है और आगम के अनुसार विषय को स्पष्ट करना अन्य बात है। यह टिप्पणि बुद्धिपूर्वक करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे सामने तो अकिंचित्कर पुस्तक है, उसका लेखक नहीं।

अतः यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिये कि आगम के सामने न कोई सामान्य प्रत्यय है और न कोई विशेष प्रत्यय है। सब प्रत्यय समान है, इसीलिये आगम में ऐसा नेद भी देखने को नहीं मिलता।

आगम में प्रत्ययों के आधार से कर्म और नोकर्म की जो व्यवस्था की गयी है, वहाँ यह विचार हो सकता है कि कौन प्रत्यय कर्म के उदय और उदीरणारूप है और कौन

१६२ आदी एव बन्धकारणनिर्देशोऽनुष्ठेयः। कार्य-कारणयोश्च पूर्वपरभावात्। पूर्वकारण वाच्य पश्चात् कार्यमुच्यते। त वा उत्था सू. ? की अ, ८ सू.।

१६३ कथमुज्जुसुदे पज्जवड्डिए दब्बणिकखेवो ति ? ण तत्थ वट्ठमाणसमयाणतगुण णिणाद-एग-दब्बसमवादो। घ पु १, पृ १६।

१६४ तत्थ भावम गल णाम, बर्त मानपर्या योपलक्षित द्रव्य भावः। घ पु १, पृ २६।

१६५ अणेण सम्मइसुत्तेण सह कथमिद वक्खणाण विरुज्झदे ? इदि ण तत्थ पज्जा-यज्जायिस्स लक्खण-क्खीणो भावम्भुवगमादो। घ पु १, पृ १५।

प्रत्यय कर्म के उदय और उदीरणा न होकर उनसे बाह्य है। जो बाह्य प्रत्यय हैं उनकी गणना ही नोकर्म प्रत्ययों में की जाती है या की गई है। वे बाह्य प्रत्यय जीव के कार्य के अविनाभावी नहीं हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में दण्ड, चक्र और पौरुषेय प्रयत्न अवश्यभावी माना जाता था और मशीनयुग हो जाने से ये दण्ड चक्रादि नोकर्म हो या न हो तो भी घट का निर्माण हो जाता है। मशीन ही घट बना देती है। उनमें पौरुषेय प्रयत्न अवश्यभावी है, क्योंकि मशीन उनको निमित्त करके ही यह काम कर सकती है।

इसलिये किन्हीं नोकर्मों का होना अवश्यभावी नहीं। देखो जो अनादिकाल से निगोद पर्याय में है उनके पर निमित्त के बिना ही मिथ्यात्व की उदय-उदीरणा बनी रहती है। उसमें परोपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर उनके मिथ्यात्व की उदय-उदीरणा होना आवश्यक है। वैसे तो ऐसे जीवों के मिथ्यात्व के साथ अनन्तानुबन्धी की उदय-उदीरणा अवश्य होती है। जो सम्यक्त्व को प्राप्त कर अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना कर चुके हैं, वे यदि परिणामों के निमित्त से द्वितीयादि गुणस्थानों को प्राप्त होते हैं तो उनके थोड़े से समय के लिये मिथ्यात्व की उदय-उदीरणा न होकर अनन्तानुबन्धी की उदय-उदीरणा गुणधरआचार्य और यतिवृषभ आचार्य के अभिप्राय से बन जाती है। यदि षट्खण्डागम के अभिप्राय से देखा जाये तो ऐसा जीव सीधा मिथ्यात्व में आता है। उसके एक आवलिकाल तक मिथ्यात्व की उदय-उदीरणा नहीं होती^{१९६}। यह आगम का नियम है। यदि कोई कहे कि वह चौथे गुणस्थान से गिरता है तो किस बाह्य निमित्त के मिलने से गिरता है? तो कहना होगा कि यदि उपशम सम्यग्दृष्टि है तो वह काल पूरा हो जाने के कारण गिरता है, इसलिये काल निमित्त हो जाता है तथा वेदक सम्यग्दृष्टि परिणामों के निमित्त से गिरता है।

यदि वह जीव अज्ञानमान गुरु के निमित्त से अन्यथा श्रद्धान कर लेता है तो गुरु या अनायतन आदि उसके निमित्त हो जाते हैं।^{१९७} अनायतन तब निमित्त होता है जब कि उसकी प्रशंसा या स्तुति आदि मन से की जाती है। अतत्त्व का जानकार गुरु और अनायतन आदि अन्यथा श्रद्धान में निमित्त होते हैं और नहीं भी होते। उस को निमित्त कर कार्य हुआ तो अविनाभावी निमित्त होते हैं। और उसको निमित्त कर कार्य नहीं हुआ तो अविनाभावी निमित्त नहीं होते।

कर्म के उदय के साथ यह व्यवस्था नहीं बनती है। वे कार्य के अविनाभावी अवश्य ही होते हैं। मिथ्यात्व के उदय-उदीरणा का कार्य क्या है? यदि यह पूछा जाय तो कहना होगा कि मुख्यता से अतत्त्व का श्रद्धान करना-कराना मिथ्यात्व की

१९६ अणसजोजिदसम्मे मिच्छ यत्ते ण आवलि ति अण । ४०८ । गो क गा ४७८ ।

१९७ सम्पाइही जीवोच्चइह पवयण गियमसा तु सट्ठइदि ॥

सट्ठइदि असम्भाव अजाणमाणो गुरुणियोमा ॥ गो जी गा २७ तथा घ पु १, पृ १७३ ।

आयदणाणायदण सम्मे मिच्छे य होदि णोकम्म । गो क गा ४४

अणणोकम्म मिच्छतायदणादी दु होदि सेसाण ॥ गा -७५ गो क ।

उदय-उदीरणा का कार्य है। अविरति का कार्य क्या है ? तो कहना होगा कि अतरंग मे गुरु की साक्षी के साथ ब्रतो को नहीं ग्रहण करना कार्य है ? कषायो का कार्य क्या है, तो कहना होगा कि राग-द्वेषरूप कार्य को उत्पन्न करना उनका कार्य है। इसी प्रकार अन्य के कार्य समझ लेना चाहिए।

ये सब कार्य उस-उस पद को प्राप्त होने के साथ मुख्यता से होते हैं। अकिंचित्कर पुस्तक इन कार्यों को मुख्यता नहीं देता तो अकिंचित्कर पुस्तक को बताना चाहिये कि मिथ्यात्व अविरतादि का कार्य क्या है ? वह इस विषय मे मौनरहती है जैसा कि इस पुस्तक के अवलोकन से जान पड़ता है कि, दूसरे विद्वानो ने जो यह आरोप किया है कि अकिंचित्कर पुस्तक पर यह आरोप सही है कि एक तरह से “अकिंचित्कर पुस्तक द्वारा मिथ्यात्व का ही प्रचार किया जा रहा है।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि सब प्रत्यय समान हैं उनमे न कोई सामान्य प्रत्यय है और न कोई विशेष प्रत्यय है। यह भेद नोकर्म प्रत्ययो मे किया जाता सकता है मिथ्यात्व आदि कर्म के उदय-उदीरणा से होने वाले प्रत्ययो मे नहीं। इस प्रकार का भेद आचार्यों ने भी किया है। यह भेद अकिंचित्कर पुस्तक मे ही देखने को मिला है। इस प्रकार विचार करने पर मालूम पड़ता है कि उदय-उदीरणा रूप सब प्रत्यय समान है।

३६ अन्वय व्यतिरेक की अपेक्षा विचार

अकिंचित्कर पुस्तक के पृ ५३ पर लिखा है कि “इस तरह मिथ्यात्व गुणस्थान मे मिथ्यात्व के उदय सेअन्वय-व्यतिरेक रखने वाली मिथ्यात्व आदि सोलह प्रकृतियों को भी मिथ्यात्व नहीं बाधता। वहाँ मात्र उसका उदय ही निमित्त होता है। इस तरह यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि दर्शनमोहनीय का सारा का सारा परिवार ही बन्ध व्यवस्था मे अपना कोई भी हाथ नहीं रखता।”

अकिंचित्कर पु पु ५२ मे लिखा है कि “इस तरह तीनो ही प्रकृतियों अपने-अपने स्वभाव के अनुरूप जीव मे भाव पैदा करती है। इसीलिये इन्हे भावात्मक कहा जाता है।”

अब अकिंचित्कर पुस्तक के इस कथन पर क्रम से विचार किया जाता है। पहले हम अन्वय व्यतिरेक के आधार पर विचार करेंगे। अकिंचित्कर पुस्तक मे यह तो स्वीकार कर लिया है कि “मिथ्यात्वादि १६ प्रकृतियों को भी मिथ्यात्व नहीं बाधता यहाँ उसका उदय ही निमित्त होता है।”

यह विचित्र बात (अकि पु) ही देखने को मिली है कि कषाय का उदय ही बन्ध मे निमित्त होता है। तात्त्विक दृष्टि से देखा जाये तो कोई भी पर वस्तु अन्य के कार्य मे निमित्त नहीं होती है। कार्य तो अपने काल मे स्वय होता है, यह आगम की मान्यता है^{१६८}। जैसे घट कार्य मे कुम्भकार आदि बाह्य पदार्थ निमित्त होते हैं, घट कार्य मे तो

मिट्टी अपने परिणाम स्वभाव के द्वारा स्वयं घट रूप में परिणम जाती है^{१६६}। पर जहाँ बाह्य निमित्त को कर्ता आदि मानकर कथन किया जाता है वहाँ निमित्त को कार्य का कर्ता कहा जाता है। यह व्यवस्था असद्भूत व्यवहारनय की है।

पर अकिंचित्कर पुस्तक के उक्त उद्धरण से यह जान पड़ता है कि वह ऋजुसूत्रनय की अपेक्षा कथन को ही सम्यक् मानता है। नैगम, सग्रह और व्यवहारनय के कथन को सम्यक् नहीं मानना चाहता। जबकि वेदना प्रत्यय अनुयोग द्वार में सातों नयों की अपेक्षा कथन किया गया है। वहाँ भी यह नहीं लिखा कि ऋजुसूत्रनय का ही कथन सम्यक् है, उक्त तीन नयों का कथन सम्यक् नहीं है। वहाँ भी अनेक पर्यायों में द्रव्यपने की व्यवस्था कर पर्याय सहित द्रव्य को कार्यकारी माना गया है। कथन किसी अपेक्षा करो तो उस अपेक्षा से वह सम्यक् माना जाता है। अपेक्षा के बिना एकान्त से कथन करना मिथ्या माना जाता है। अपेक्षा से कथन कहो या नय विवक्षा से कथन कहो, दोनों का अर्थ नय अपेक्षा से एक है। अनेकान्त ही उसकी ध्वजा है^{२००}। नयविवक्षा से किया गया कथन सम्यक् एकान्त माना गया है यह आगम की व्यवस्था है। इसीलिये मूल ग्रन्थकारों ने मिथ्यात्व को बन्ध के हेतुओं में गिनाया है।

यदि कहो कि तत्त्वार्थसूत्र के ८वे अध्याय में दूसरे सूत्र की रचना करते समय “कषायत्वात्” पद देकर मिथ्यात्व को छोड़ दिया गया है और कषाय को मुख्यता क्यों दी गई। यदि मिथ्यात्व बन्ध का हेतु है तो “स मिथ्यात्वात्” यह कहना चाहिये था। “स कषायत्वात्” यह क्यों कहा गया ? इससे मालूम पड़ता है कि मिथ्यात्व को यहाँ बन्ध के हेतुओं में जो प्रमुखता दी गई है वह मिथ्यात्व गुणस्थान को ध्यान में रखकर दी गई है। अन्यथा मिथ्यात्व बन्ध का कारण नहीं। कषाय और योग ही बन्ध का कारण है—यह प्रश्न है।

उसका समाधान यह है कि वेदनाप्रत्यय अनुयोग द्वार में जो कथन किया गया है वह सात नयों की अपेक्षा कथन किया है। उसमें तो नैगम, सग्रह और व्यवहारनय से मिथ्यात्व को भी बन्ध के हेतुओं में लिया है ऋजुसूत्रनय से कषाय और योग को प्रमुखता से बन्ध के हेतुओं में लिया है। शेष तीन नयों से बन्ध के हेतु को अवक्तव्य कहा है।

इससे मालूम पड़ता है कि केवल मिथ्यात्व गुणस्थान को ग्रहण करने के लिए मिथ्यात्व को बन्ध के हेतुओं में नहीं गिनाया है, अपितु नैगमादि तीन नयों से भी मिथ्यात्व को बन्ध के हेतुओं में गिनाया है।

वैसे देखा जाये तो न केवल अन्वय ही (पर्याय रहित द्रव्य ही) बन्ध का कारण है और न केवल पर्याय ही बन्ध का कारण है किन्तु गुण-पर्यायवाला द्रव्य ही बन्ध का कारण है, क्योंकि कार्य के अनुरूप ही कारण होना चाहिए। कारण एकान्तरूप हो

और कार्य अनेकान्तरूप हो यह नहीं हो सकता । इसीलिये कारण का लक्षण करते हुए स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा मे उपादान-उपादेय कारण कार्य की दृष्टि से कहा है ।

पुण्यपरिणामजुत कारण भावेण वदठदे दव्य ।

उत्तरपरिणाम जुदं त थि ज कज्ज हवे णि मया ॥

पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य कारण है और उत्तर परिणाम से युक्त वही द्रव्य नियम से कार्य है ।

अकिंचित्कर पुस्तक में परिणामस्वभाव होने से जैसे मिथ्यात्व को भावात्मक मानकर बन्ध मे उसकी कारणता को स्वीकार नहीं किया है, वैसे ही कषाय को भी परिणामस्वरूप होने से भावात्मक मानकर बन्ध मे उसको कारण नहीं माना जाना चाहिये । दोनों स्थानों पर कथन समान है । इस तरह कषाय बन्ध का हेतु न रहने से अविरत और प्रमाद भी कषाय मे गर्मित हो जाने के कारण बन्ध के हेतु नहीं ठहरते । मात्र योग शेष रहता है, वह किसी अपेक्षा से बन्ध का हेतु रह जावे ।

इस प्रकार तत्त्वार्थसूत्र के द्वाये अध्याय के १२ सख्यक सूत्र तो समाप्त हो जाते हैं^{२०१} । उनकी रचना गृद्धपिच्छ आचार्य ने व्यर्थ मे की है ? यदि अकिंचित्कर पुस्तक कहे कि कषाय को तो बन्ध का हेतु होना चाहिए अन्यथा वर्तमान मे स्थिति और अनुभाग का बन्ध कैसे होगा ? तो हम कहते हैं कि मिथ्यात्व भी बन्ध का हेतु होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना बन्ध का हेतु द्रव्यार्थिकनय से कौन होगा ? इस प्रकार पाँचो ही बध के हेतु सिद्ध हो जाते हैं । और मिथ्यात्व बन्ध का हेतु सिद्ध होने पर उससे मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का बन्ध सिद्ध हो जाता है यही तो अन्यय-व्यतिरेक है, क्योंकि मिथ्यात्व के रहने पर उक्त मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का बन्ध होता है और मिथ्यात्व के नहीं रहने पर उनकी बन्धव्युच्छिन्ति हो जाती है । वहाँ अन्य प्रकृतियों का जो बन्ध होता है वह केवल मिथ्यात्व से नहीं होता । वहाँ जो अन्य कारण रहते हैं, बन्ध मे उनकी मुख्यता हो जाती है । इससे मिथ्यात्व के साथ १६ प्रकृतियों का बन्ध मे जो अन्यय-व्यतिरेक आगम मे स्वीकार किया है उसमे कोई अन्तर नहीं पड़ता।

४० अनुदय का अर्थ ईषत् उदय नहीं है :-

अकिंचित्कर पुस्तक मे यह सम्भावना व्यक्त की गयी है कि “ईषत् उदय को ही अनुदय कहा गया हो” यह अकिंचित्कर पुस्तक का हेडिंग है किन्तु यदि ऐसा मान

२०१ ते एते पच बन्ध हेतवः समस्ता व्यस्तारथ भवन्ति । तद्यथा-मिथ्यादृष्टेः पचापि सपुदिता बन्धहेतवो भवन्ति । स सि , अ ८ सू । पृ २६२ ।

मिथ्यादर्शनदि हेत्वभाव ———अ १०, सू २ पृ ३६८ ।

मिथ्यस्तपथ्यओ खलु बधो उवसामगस्स बोद्धव्यो ।

उवसते आसाणो तेणा पर होइ भजियव्यो ॥१०१॥

क पा सू पृ १३६ प सुमेरयद्व दिवाकर सम्पादक-अनुवादक ।

लिया जाये तो उदय प्रकरण मे अनुदय का अर्थ ईषत् उदय करना पड़ेगा । अकिंचित्कर पुस्तक तथा अनन्तानुबन्धी चार इसके समर्थन मे “अनुदराकन्या ” शब्द को प्रस्तुत करता है ।

यदि उसे दृष्टान्त बनाकर “अनुदय” का भी “ईषत् उदय” अर्थ किया जाये तो मिथ्यात्व गुणस्थान मे १६ कषायों मे से चार का उदय एक समय मे होता है, शेष का अनुदय रहता है । तो इन सब स्थानों पर “अनुदय का अर्थ ईषत् उदय” करने का प्रसंग प्राप्त होता है । यह स्पष्ट है—अकिंचित्कर पुस्तक मे इस पर ध्यान नहीं दिया गया जान पड़ता है ।

“अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना होने पर उसका कम से कम आवलिकाल तक उदय नहीं हो सकता” यह मानकर भी इस कथन मे गुणस्थान नहीं खोला गया तथा १०० सख्यक का टिप्पण यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस प्रकरण की पुष्टि मे वह उपयोगी नहीं है । संयोजना सक्रमपूर्वक होती है, इसलिये सक्रम सम्बन्धी टिप्पण देना था ।

आगे इसी पृष्ठ २७ मे लिखा है कि “पुन अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना के पश्चात् जो जीव प्रथम गुणस्थान को प्राप्त होता है, तब उसके पहले समय से ही अनन्तानुबन्धी का उदय और बन्ध दोनों ही एक साथ शुरू हो जाते हैं । लेकिन प्रथम समय मे उदयगत निषेको मे अनन्तानुबन्धी का अनुभाग सत्कर्म है वह सबसे जघन्य शेष है, उस अनुभाग से सूक्ष्म निगोदिया जीव का जघन्य अनुभाग सत्कर्म अनन्तगुणा कहा गया है। इस अनुभाग की जघन्यता को दृष्टिगत करके ही अनुदय का कथन आचार्यों के द्वारा किया जाना समभव है ।”

अकिंचित्कर पुस्तक के इस कथन पर विचार करने पर तीन शकाएँ की जा सकती हैं —

(१) क्या विसंयोजना करनेवाला जीव जब मिथ्यात्व गुणस्थान मे सीधा गिरकर आता है तब उसके प्रथम समय से ही अनन्तानुबन्धी का उदय और बन्ध दोनों एकसाथ होते हैं ? या एक आवलि काल तक बन्ध ही होता है, उदय नहीं होता ?

(२) उसके मिथ्यात्व मे आने पर एक आवलि काल तक अनुदय किसका रहता है ?

(३) इन दोनों कथनों मे सिद्धान्त-विरोध क्यों नहीं दिखाई देता, जब कि सिद्धान्त विरोध स्पष्ट रूप मे समझ मे आता है ?

अब इन तीनों प्रश्नों का समाधान किया जाता है ।

यदि विसंयोजना करनेवाला जीव जब गिरकर सीधा मिथ्यात्व गुणस्थान में आता है, तो उसके सक्रमण पूर्वक बन्ध चालू हो जाता है, पर आवलि काल तक उदय नहीं होता । उदय नहीं होने के कारण हैं कि उस मिथ्यादृष्टि के बन्ध होने पर आबाधा

काल में एक आवलि तक उसका अपकर्षण होकर उदयावलि में निक्षिप्त होने की सामर्थ्य नहीं है। तथा विसंयोजनापूर्वक जो सक्रम हुआ है उसका निक्षेप भी आबाधा से ऊपर के निषेको में ही होता है। इसीलिये एक आवलि काल तक आबाधा में अनन्तानुबन्धी के निषेक नहीं होते। आबाधा में उदयावलि भी आ गयी है। इसीलिये विसंयोजना करने वाले जीव के मिथ्यात्व गुणस्थान में आने पर सक्रम भी होता है और बन्ध भी होता है पर एक आवलि काल तक उदय नहीं होता^{२०२}—यह आगम का नियम है।

ऐसे जीव के मिथ्यात्व में आने पर एक आवलि काल तक अनन्तानुबन्धी का उदय नहीं रहता है। उसके (अनुदय को) ईषत उदय कहना यह सिद्धान्त के विरुद्ध है। उसमें जो दृष्टान्त “अनुदरा कन्या” का दिया गया है उसे देकर ईषत उदयकी पुष्टि करना भी सिद्धान्त के विरुद्ध है।

(३) इन दो शकाओं के समाधान हो जाने पर तीसरी शंका स्वयं नामशेष हो जाती है।

यह ठीक है कि मिथ्यात्व की उदीरणा करने वाला जीव अनन्तानुबन्धी का कदाचित् (मिथ्यात्व गुणस्थान में) उदीरक है, कदाचित् सासादन गुणस्थान में एक समय से लेकर एक आवलि काल के भीतर तक आया है तो अनुदीरक है।

उदीरणा का जो लक्षण टिप्पण में दिया गया है वह ठीक है। पर जो अर्थ किया गया है कि “किन्हीं विशिष्ट क्रियाओं या अनुष्ठानों के द्वारा कर्म को अपने उदय से पूर्व हीपकाकर उदयगत करना अर्थात् अपने समय से पूर्व ही उदय में ले आना उदीरणा है।” यह लक्षण एक अपेक्षा से ठीक नहीं, क्योंकि उदय के साथ उदीरणा सदा काल होती रहती है^{२०३}। इसे सरल शब्दों में यों कह सकते हैं कि जब उदयावलि के निषेक शेष रह जाते हैं तथा और सब निषेक शेष नहीं रहते तब उदीरणा नहीं होती, एक आवलि काल तक उदय ही होता है—यह नियम, जिनका उदयपूर्वक क्षय होता है उनके लिये समझना चाहिए। उदय वाले कर्मों के साथ मिलकर जिनका क्षय होता है उनमें यह नियम लागू नहीं होता। यों यदि अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करनेवाला जीवमिथ्यात्व में आकर अनन्तानुबन्धी की संयोजना करने लगता है तो एक आवलि काल तक उदय और उदीरणा दोनों नहीं होते, क्योंकि ऐसे जीव के उदीरणा उदय की अविनाभाविनी है।

२०२ अणसंजोषिदसम्मे मिच्छ पत्तेण आवलिति अणं ॥४८८॥ गो. क. क.

२०३ उदयस्सुदीरणस्सय सान्निध्यो ऽपि विस्सेत्ते । गोत्तुण विनिष्ठान पपत्त जोगी अजोगी य ॥ २४८॥ गो. क. क.

A अ. पु. १५ पृ. २८६ प. ४५. घ. पु. १५ पृ. ८१-८४ अदि।

B ज. घ. पु. १०, पृ. ५४. घ. पु. १५ पृ. ४५ अदि।

४१ एक बात और :-

इकतालिस प्रकृतियों (दो वेदनीय, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, सुमग, त्रस, बादर, पर्याप्त, आदेय, यशःकीर्ति, तीर्थकर, उच्चगोत्र, ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तराय, ४ आयु, ५ निद्रा, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, तीनों वेद, संज्वलन लोम) के ही उदय व उदीरणा के स्वामित्व में भेद है। इन ४१ के सिवाय शेष बची १०७ प्रकृतियों के उदय के स्वामियों से उदीरणा के स्वामियों में अंश भर भी भेद नहीं है^{२०४}।

अतः इस सर्वांगम सम्मत बात से यह कौंच के माफिक स्पष्ट है कि, अनन्तानुबन्धी का जब-जब उदय होता है तब तब नियम से उदीरणा भी उसकी होती है—यह निष्कर्ष ध्रुव सत्य है। क्योंकि अनन्तानुबन्धी, ४१ अपवाद प्रकृतियों में परिगणित नहीं है।

परिशेष न्याय से प्रथम आवली काल तक उदय व उदीरणा दोनों नहीं बनते हैं।

आवली काल तक ऐसे मिथ्यात्वी के अनन्तानुबन्धी का बन्ध मिथ्यात्व-निमित्तक (मिथ्यात्व-हेतुक) ही होता है। यहाँ अनुदय कहने में कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि चीथे आदि गुणस्थान से गिरकर सीधे मिथ्यात्व में आने पर अनन्तानुबन्धी का बन्ध होने लगता है, इसलिये आबाधा में अनन्तानुबन्धी के निषेकों की सत्ता नहीं पायी जाती, और जो अप्रत्याख्यानावरणादि का अनन्तानुबन्धी के रूप में संक्रम हुआ है उसके निषेक भी आबाधा में निक्षिप्त नहीं होते, आबाधा के ऊपर (आगे) ही निषेकों में निक्षिप्त होते हैं, इसलिये आबाधा से लेकर उदयावलि तक अनन्तानुबन्धी के निषेकों की सत्ता न होने से अनन्तानुबन्धी का अनुदय रहता है। इसलिये २६ पृष्ठ में यह कहना कि “लेकिन जैसे ही परिणामों के माहात्म्य से तत्काल ही अनन्तानुबन्धी चतुष्क रूप से परिणत हो जाता है तथा उदय में भी आ जाता है” यह आगम विरुद्ध है।

आगे पृ ३० पर प्रारम्भ से १० पंक्ति ऐसी हैं जो परस्पर विरुद्ध हैं। इसे उन्हीं पंक्तियों में (अकिंचित्कर पुस्तक में भी) स्वयं स्वीकार कर लिया गया है। इस कथन से ऐसा लगता है कि कषायप्राप्त और षट्खण्डागम के कथन को एक समझकर यहाँ लिखा गया है। इसकी पुष्टि में जो १०५ सख्यक टिप्पण दिया गया है, उसकी यहाँ क्यों आवश्यकता समझी गयी? यह हमारी समझ में नहीं आया।

अकिं पु. पृ. ३० में “अनन्तानुबन्धी की रिक्तता का हेतु” इस हेडिंग के बाद “अनन्तानुबन्धी सत्ता और उदय में तो रहती है लेकिन उदयावलि में क्यों नहीं है इसे समझने के पहले हमें विसंयोजना की संपूर्ण प्रक्रिया को ध्यान में रखना होगा।”

४२ संयोजना के बाद की स्थिति :-

आगे चलकर अकिं पु. के इसी पृष्ठ में लिखा है कि—“यहाँ पर संक्रमण की होने वाली प्रक्रिया मात्र सत्तागत द्रव्य में ही होती है, न कि उदयावलि या उदय में, अतः

२०४. प स (ज्ञानपीठ) पृ. ५१६-५२२ प्रकरण १। ॥३-४१, योग्यतस्तत्र कर्म, २०८-२१, कर्मस्तव ३६-४३, संस्कृत पंचसंख्य ३। ५६ से ६०, सर्वनीसिद्धि (ज्ञानपीठ) पृ. ३४६-४४७, राज ना ना २ पृ. ७६३-६४ तथा ब्रह्माज्जी पु. ११ पृ. ५४ से ६१ आदि।

उदयावलि के द्रव्य को एक आवलि काल तक उदय में रहने वाली अप्रत्याख्यानावरणादिक कषायो रूप स्तिबुक सक्रमण के द्वारा उदय से एक समय पूर्व ही क्रमशः परिणत कराता हुआ उदयावलि को खाली कर देता है। इससे स्पष्ट है कि जैसे एक आवलि तक उदयावलि अनन्तानुबन्धी की विसयोजना होने पर भी रिक्त नहीं हुई, उसी प्रकार सयोजना के समय भी एक आवलि तक अनन्तानुबन्धी उदयावलि को पार कर उदय में नहीं आ पाती। कारण, उदयावलि में स्थित द्रव्य में मात्र स्तिबुक सक्रमण के अलावा सभी दसों कारणों का अभाव पाया जाता है।" पृ ३९।

उसी में आगे पृ ३२-३३ में लिखा है कि "पहली बात तो यह है कि अनन्तानुबन्धी के अभाव में यह नया बन्ध किसके द्वारा होगा ? यदि कहे कि मिथ्यात्व के द्वारा, तो भी गलत ही है, क्योंकि उदय से जीव में अतत्त्व श्रद्धान रूप भाव का ही अनुभव होगा वह बन्ध नहीं कराता। साथ ही अनन्तानुबन्धी के नये बन्ध के लिये अनन्तानुबन्धी का उदय होना आवश्यक है। जबकि अभी अनन्तानुबन्धी का उदय नहीं है, तब बन्ध कैसे? इसलिये सयोजना होना अलग बात है और अनन्तानुबन्धी का नया बन्ध होना अलग बात है। इन दोनों को एक मानना हमारी सिद्धान्त अज्ञता ही होगी।"

आगे अकिचित्कर पुस्तक के पृ ३४ में लिखा है— "जबकि विसयोजना में अनन्तानुबन्धी की विसयोजना होने के बाद भी वह अपने अध्वान-बन्ध उदय काल में पुनः सयोजित हो जाती है"

आगम तो कहता है कि वह गिरकर सासादन गुणस्थान में आता है तो बन्ध उदय एक साथ बन सकता है और यदि वह गिरकर सीधा मिथ्यात्व गुणस्थान में आता है, तो प्रथम समय में बन्ध तो बन जायगा परन्तु उदय नहीं बनेगा।

आगे पृ ३७ में "अनन्तानुबन्धी मिथ्यात्व की जननी" इस हेडिंग के अन्तर्गत जो लिखा गया है उसके विषय में विचार अलग से किया गया है अतः उन्हें भी विचार न कर छोड़ते हैं।

अब इस पर गहराई से विचार किया जाता है। यहाँ ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं—

(१) किसी भी प्रकृति का (खासकर अनन्तानुबन्धी का) द्रव्य सत्ता और उदय में तो हो पर उदयावलि में न हो क्या यह सम्भव है ?

(२) विसयोजना के बाद सयोजना होने में कम से कम कितना काल लगता है?

(३) उसी प्रकार सयोजना के समय भी एक आवलि काल तक अनन्तानुबन्धी उदयावलि को पारकर उदय में क्यों नहीं आ पाती ?

ये तीन शकायें हैं। इन पर क्रम से विचार किया जाता है।

पहली शका तो यह है कि अनन्तानुबन्धी की सत्ता और उदय तो रहे पर उदयावलि में न हो—क्या यह सम्भव है ? इस पर विचार करने से मालूम पड़ता है कि, यदि उदयावलि में द्रव्य न हो तो उदय किसका होगा ? एक समय कम उदयावलि में द्रव्य

के न होने पर उदयावलि के अन्तिम निषेक का उदय स्वोदय प्रकृति वाले क्षणक के तो सम्भव है, क्योंकि उसके क्षणका के अन्त में उदयरूप एक निषेक तो बन जाता है। परन्तु अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करने के बाद इस मिथ्यादृष्टि के संयोजना होने पर किसी भी प्रकार से उदय संभव नहीं है क्योंकि संयोजना करने के बाद अनन्तानुबन्धी का द्रव्य उदयावलि और उदय में निक्षिप्त न होकर आबाधा काल के ऊपर प्रथम निषेक में निक्षिप्त होता है—ऐसा आगम का नियम है। कषायप्राप्त के अनुसार विचार करने पर तो यह व्यवस्था एक अपेक्षा से बन जाती है। उसमें उदयावलि में रिक्तता का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि संयोजना के समय ही अनन्तानुबन्धी का पूरा द्रव्य उदय समय से निक्षिप्त हो जाता है, इसलिये जिस समय सासादन गुणस्थान को प्राप्त होता है उसी समय में अनन्तानुबन्धी का बन्ध, सत्ता और उदय बन जाता है।

दूसरे तथा तीसरे प्रश्न का उत्तर—विसंयोजना के बाद संयोजना होने में कम से कम अन्तर्मुहूर्त काल लगता है, क्योंकि उपशम समयदृष्टि या वेदक सम्यग्दृष्टि का काम कम से कम जघन्य अन्तर्मुहूर्त काल है। इसलिये संयोजना होने में अन्तर्मुहूर्त काल लगता है। अतः मिथ्यादृष्टि के संयोजना के प्रथम समय में उदयावलि रिक्त ही रहती है। तथा अनन्तानुबन्धी का द्रव्य आबाधा के ऊपर की लड़ी में प्रथम समय से निक्षिप्त हुआ है। इसलिये उसका द्रव्य उदयावलि को पार कर उदय में आना सम्भव ही नहीं है। दूसरे, उदयावलि का अन्तिम निषेक ही उदय में आता है और उदयावलि के ऊपर द्वितीयावलि का अन्तिम निषेक उदयावलि के प्रथम निषेक का स्थान ले लेता है, इसलिये इस समय उदयावलि पूरी बनी रहती है। अतः उदयावलि को पार कर उदय में आने का सवाल ही खड़ा नहीं होता^{२०५}।

४३ अध्यात्म में उल्लेख मात्र

वैसे तो अकेले आत्मा को आलम्बन कर जो कथन किया जाये वह तत्त्वतः अध्यात्म कहलाता है। यह उसकी व्युत्पत्ति है—आत्मनीति अध्यात्मम्। तथा जिनागम में सब जगहसब विषयों का समावेश किया जाता है, और प्रसंग प्राप्त उसको बतलाया भी जाता है। यहाँ भी वह किया गया है। इसलिये यह समझना चाहिए कि अन्य को निमित्तपने की अपेक्षा कारण कहना असदभूत व्यवहार नय का विषय है। वे कारण पाँच हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। यह ८वें अध्याय का पहला सूत्र त्रिकाल की (द्रव्यार्थिकनय की) मुख्यता से कथन करने वाला सूत्र है। और दूसरे सूत्र में वर्तमान की (पर्यायार्थिकनय की) मुख्यता की गई है। उसमें योग और कषाय को मुख्यता दी गई है। मिथ्यात्व को छोड़ दिया गया है, क्योंकि मिथ्यात्व अतीत काल की या बिना काल की अपेक्षा कथन करने वाला सूत्र है।

जो समयसार में आस्त्रव अधिकार के अन्तर्गत आस्त्रव के कारणों का कथन करते हुए मिथ्यात्व आदि चार भेद किये हैं वे कषाय में प्रमाद को अन्तर्भूत करके ही कहे गये हैं। उनके दो भेद हैं—द्रव्य प्रत्यय और भाव प्रत्यय। ज्ञानावरणादि कर्मों का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप जो बन्ध होता है वे द्रव्य प्रत्यय हैं। और ससारी जीव के जो मिथ्यात्व, अविरति आदि भाव हैं वे भाव प्रत्यय हैं। ससार में जीव के भावप्रत्यय न हो तो द्रव्य प्रत्यय जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप आस्त्रव में कारण नहीं होते। जैसे सिद्ध जीवों के राग, द्वेष और मोह नहीं है, इसलिये उनके द्रव्य प्रत्यय नहीं है, क्योंकि उसके निमित्तभूत भाव प्रत्यय का अभाव है। वे (भाव प्रत्यय) न हो तो द्रव्य प्रत्ययों का अभाव नियम से हो जाता है। इन दोनों का एक काल है। द्रव्य प्रत्ययों का कारण तो पुद्गल द्रव्य का स्पर्श गुण के भेद रूप स्निग्ध और रूक्ष गुण हैं। इस आधार पर बन्ध के होने में “द्विधाधिक गुण रूप” सिद्धांत लागू हो जाता है। भाव प्रत्यय द्रव्य प्रत्यय पूर्वक होते हैं, इसलिये द्रव्य प्रत्ययों को भाव प्रत्यय के होने में कारण कहा है। यह ससार की परिपाटी की प्रक्रिया है। भाव प्रत्यय प्रति समय द्रव्य प्रत्ययों के आस्त्रव पूर्वक बन्ध के कारण हो जाते हैं, और द्रव्य प्रत्ययों की उदय और उदीरणा रूप भाव प्रत्यय उन द्रव्य प्रत्ययों के आस्त्रव के कारण हो जाते हैं। इसी बात को समयप्राप्त में इन शब्दों में कहा है—ज्ञानावरणादि कर्मों के आस्त्रव पूर्वक बन्ध का वे द्रव्य प्रत्यय कारण होते हैं, और उन द्रव्य प्रत्ययों का आस्त्रव पूर्वक बन्ध का वे ससारी जीव के राग, द्वेष और मोह रूप भाव कारण होते हैं^{२०६}। इन गाथाओं की टीका में जो कहा गया है उसका आशय है राग, द्वेष और मोह ही आस्त्रव हैं, जो कि अपने में और पर में एकत्व रूप और राग, द्वेष रूप अपने परिणाम के निमित्त से हुए हैं, उनमें जड़पना न होने से विदामास है, तथा ये पुद्गल के परिणाम रूप मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग रूप हैं। वे ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों के आस्त्रव के निमित्त हैं। उनके आस्त्रव रूप निमित्त के निमित्त अज्ञान मय आत्मा के परिणाम राग द्वेष और मोह (मिथ्यात्व) हैं। इस कारण नवीन मिथ्यात्व आदिक कर्म के आस्त्रव के निमित्तपना के निमित्त होने से राग, द्वेष और मोह (मिथ्यात्व) ही आस्त्रव हैं।

वैतराग सम्यग्दृष्टि कहीं से हो जाता है, यह स्वतन्त्र विषय है। यदि सम्भव हुआ तो उसका आगे विचार करेंगे।

यहाँ तो बन्ध के कारणों का विचार करना है। अकिंचित्कर पुस्तक से ऐसा निश्चित होता है कि, तत्त्वार्थ सूत्र के ८वें अध्याय में जो सूत्र आये हैं प्रथम और द्वितीया उनमें प्रथम सूत्र द्रव्य प्रत्ययों का कथन करने वाला सूत्र है और दूसरा सूत्र भाव प्रत्ययों का कथन करने वाला सूत्र है। अकिंचित्कर पृ ५५-५८ के ये शब्द हैं—“उपर्युक्त आशय की अभिव्यक्ति ही तन्मतः आचार्य उमास्वामी (गृह्यविष्णु) जी ने अपने दोनों सूत्रों के माध्यम से की है।” अर्थात् उनका पहला सूत्र “मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगाबन्ध हेतवः” द्रव्य प्रत्ययों के कथन को करने वाला

है तथा दूसरा सूत्र "सकषायत्वात्जीव कर्मणोयोगान् पुद्गलानदत्ते स बन्ध" यह भव प्रत्ययों का प्ररूपक है।

जबकि आगम से पता चलता है कि पहला सूत्र द्रव्यार्थिकनय की मुख्यता से कहा गया है और दूसरा सूत्र पर्यायार्थिकनय की मुख्यता से कहा गया है। यदि केवल पर्यायार्थिकनय की मुख्यता से कथन किया जाये, तो द्रव्यार्थिकनय की मुख्यता से कथन करने का अवसर ही नहीं मिलता। जबकि कार्य-कारण भाव की सिद्धि दोनों नयों से करनी चाहिये। और जो कार्य होता है वह भी दोनों नयों का विषय है, क्योंकि सामान्य को छोड़कर विशेष से कथन करना नहीं बनता। विशेष को छोड़कर सामान्य से कथन करना भी नहीं बनता। इसलिये द्रव्यार्थिक तीनों नयों की अपेक्षा कथन करना, सामान्य की मुख्यता से कथन करना है और पर्यायार्थिक नयों की अपेक्षा कथन करना, विशेष (पर्याय की) की मुख्यता से कथन करना माना गया है^{२०७}। प्रमाण ज्ञान तो नय ज्ञान के कथन में गौण रहता है। उसका यह विषय भी नहीं। वह तो मात्र ज्ञाता-दृष्टा है। यह तो नय ज्ञान का विषय है। उसमें भी पर पक्ष को छोड़ा नहीं जाता, पर पक्ष की उपेक्षा (गौरवता) रहती है^{२०८}। आगम की यह व्यवस्था है।

इसी बात को ध्यान में रखकर सर्वार्थसिद्धि के ८वें अध्याय के सूत्र २ की टीका में यह कथन भी उपलब्ध होता है कि इसलिये मिथ्यादर्शन आदि के अभिनिवेशवश गीले किये गये आत्मा के सब अवस्थाओं में योग विशेष से उन सूक्ष्म, एक क्षेत्रावगाही अनन्तानन्त कर्मभाव को प्राप्त होने योग्य पुद्गलों का उपश्लेष होना बन्ध है यह कहा गया है। जिस प्रकार पात्र विशेष में प्रक्षिप्त हुए विविध रसवाले बीज, फूल और फलों का मदिरारूप से परिणमन होता है उसी प्रकार आत्मा में स्थित हुए पुद्गलों का भी योग और कषाय के निमित्त से कर्मरूप से परिणमन जानना चाहिए।

यद्यपि कथन तो क्रम से होता है, पर निमित्त-नैमित्तिक भाव एक समय में बन जाता है। सातों नयों का विषय तो एक समय में है। उसका नय दृष्टि से कथन क्रम से होता है यह आगम की व्यवस्था है। इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। इस प्रकार यह दो सूत्रों का पृथक्-पृथक् क्यों निर्देश किया इसका आशय समझना चाहिए।

४४ सरागसम्यग्दर्शन किसके होता है ?

इस विषय में विशेष तो नहीं लिखेंगे। मात्र अनगार धर्माभूत^{२०९} का दो तीन उदाहरण देकर इस विषय को पाठकों को समझ रख देना चाहते हैं यथा—उक्त श्लोक

२०७ सकलादेश प्रमाणाजीवो । विकलादेशो नयजीवः । स सि, प्रथम अ सू ६ की टीका।

२०८ ये इ अ पृ २४६—पाणादिवदो ज्ञान हिंसाविवर्जजीववाचरो । सो च वज्राजो । तदो न सो कारण, पञ्जायस्स इयत्तस्स कारणतविरोधादोति ? न, पञ्जायस्स पहाणीमूदस्स आयुधियमववस्स कारणतवत्तमादो । इ पृ. १२।

२०९ अनगार च श्लोक ५३—तैः स्वसंविदिताः सूक्ष्मलोभान्ताः स्वा दश विदुः । प्रतान्तान्त्यागा तज्जवाक्चेष्टानुमितिः पुनः ॥ असकतसम्बद्धादिदूक्ष्मसांप्रसार्यपर्यन्ताः सप्त । का विदुः ? दश सम्बत्तवम् किंविशिष्टाय ? स्वगतनीयम् । कैः ? तैः स्वगत सम्यक्त्वज्जन्तैः प्रशान्तादिनिश्चयानुमितिः । किंविशिष्टाः ? स्वसंविदिताः स्वनात्मा सम्यग्निणीतिः । प्रतान्तान्त्यागा पुनर्दश विदुः । सूक्ष्मलोभान्ता वक्तात्वं व्यवहारिणः ।

का आशय यह है कि अविरत सम्यग्दृष्टि से लेकर सूक्ष्म साम्पराय पर्यंत प्रशमादि चार कारणों से अपने में उत्पन्न हुए स्वसवेदन द्वारा सम्यग्दर्शन को जाने तथा प्रमत्तगुणस्थान पर्यंत अन्य में उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शन को उसमें रहने वाले वचनों और काय चेष्टाओं से अनुमान करके जाने। इससे मालूम पड़ता है कि स्वभाव के आश्रय से प्रगत हुए सम्यग्दर्शन को स्वयं स्वसवेदन द्वारा जान लेता है, और अन्य में उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शन को उसमें रहने वाले प्रशम, सवेगादि के द्वारा जान लेता है। चौथे गुणस्थान से जो असंख्यातगुणी निर्जरा चालू हो जाती है^{२१०} वह स्वसवेदन सम्यक्त्व का चिन्ह है। वह असंख्यातगुणी निर्जरा अयोगिर्यो तक जाती है। यदि कहा जाता है कि प्रशमादि बाह्य चिन्ह तो मिथ्यादृष्टि के भी पाये जाते हैं। इसलिये श्लोक में कहा है कि सम्यक्प्रकार से निर्णय किये हुए अनुमान द्वारा जाने गये होने चाहिए क्योंकि प्रशम सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य बुद्धि रूप सम्यग्दर्शनजन्य वचन और चेष्टा अन्तरंग स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शन का ज्ञापक निमित्त है ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

शका —सराग सम्यग्दर्शन किसके होता है ?

समाधान —जिसके औपशमिक वेदक, और क्षायिक सम्यग्दर्शन विद्यमान है।

शका —ऐसे जीव के क्यों होता है ?

समाधान —क्योंकि निश्चय और व्यवहार का जोड़ा है। १०वे गुणस्थान तक यह नियम चलता है।

शका —आगे क्यों नहीं चलता ?

समाधान —आगे कषाय का अभाव होने से १०वे गुणस्थान तक अबुद्धिपूर्वक कषाय होने से व्रत का व्यवहार माना गया है, आगे कषाय का अभाव होने से व्रत रूप व्यवहार का भी अभाव हो जाता है। छठवें गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक व्यवहार चलता है। आगे निमित्त का सदभाव होने से अबुद्धिपूर्वक व्यवहार स्वीकार कर लिया जाता है। उपयोगपूर्वक (बुद्धिपूर्वक) व्यवहार और अबुद्धिपूर्वक होने वाले व्यवहार में अन्तर है।

शका —यह कैसे मालूम पड़े कि चौथे गुणस्थान में स्वसवेदन सम्यक्त्व हो जाता है ?

समाधान —प्रवचनसार की २३७ वीं गाथा और उसकी तत्त्वदीपिका नामक टीका से यह मालूम पड़ता है कि उसमें श्रद्धान का अर्थ प्रतीतिरूप किया है। यह चौथे गुणस्थान का कथन करने वाली गाथा है। उसमें श्रद्धान शून्य आगमज्ञान का भी निषेध किया गया है। यहाँ आत्मानुभव ही स्वानुभव है^{२११}। इसी बात को अनगारधर्मावृत्तमे दर्शाया है। यहाँ पर शुद्धात्म में शुद्ध-बुद्ध तथा एक स्वभाववाला स्वयं

२१० सम्यग्दृष्टि श्रावकविरतानन्तवियोजक दर्शनमोह क्षपकोपशमकोपशान्तमोह क्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रमशोऽसंख्येयगुणनिर्जराः । स सि अ ६ सू ४५ ।

२११ प्र सा गा २३७, त व टी आत्मान श्रद्धानोऽप्यनुभवश्चापि । आत्मतत्त्व प्रतीतिरूप श्रद्धान यथोदिता तत्त्वानुमति रूप ज्ञायं ।

का आत्मा ध्येय रहता है इसलिये शुद्ध आत्मारूप ध्येय होने में शुद्ध आत्मा का अवलंबन होने से और आत्मा का साधक होने से शुद्धोपयोग बन जाता है। इसी भाव को सवर कहा जाता है। यह ससार के कारणभूत मिथ्यात्व रागादिरूप अशुद्धपर्याय के समान अशुद्ध नहीं है और फलरूप केवलज्ञान लक्षण शुद्ध पर्याय के समान पूर्ण शुद्ध नहीं होता है। किन्तु उन शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों में विलक्षण शुद्धात्मानुभूतिरूप निश्चयरत्नत्रय स्वरूप एकदेश प्रकाश रूप तथा एकदेश निरावरण रूप तीसरी अवस्था रूप मोक्ष का कारण कहा जाता है^{२१२}। इसलिये यहाँ यह समझना चाहिए कि जिसके निश्चय सम्यग्दर्शन होता है उसी के व्यवहार (सराग सम्यग्दर्शन) होता है। व्यवहार सम्यग्दर्शन का ही दूसरा नाम सरागसम्यग्दर्शन है। एक के बिना दूसरा नहीं होता अन्यथा उसे मिथ्या माना जाता है।

मान्य अन्य विद्वानों के अभिप्राय :-

इस विषय में अन्य विद्वानों के अभिप्राय को देने के लिए मैं अपने को रोक नहीं सकता, क्योंकि यह हमारा कहना है कि अन्य विद्वानों ने भी इसी बात का समर्थन किया है, यह देखना यहाँ पर आवश्यक प्रतीत होता है।

४५ स्व. मान्य पं. हीरालाल सि. शा., सादूमल :-

वे अपनी पुस्तक के विशेषार्थ में लिखते हैं कि उस मिथ्यादृष्टि के २२ प्रकृतियों का ही उदयावलि में प्रवेश होता है। उसके अनन्तानुबन्धी की उदीरणा तो अति दूर रहे और उसका उदय भी दूर रहे, अरे ! उस समय तो इस अनन्तानुबन्धी घतुष्क के द्रव्य का एक परमाणु भी उदयावलि में प्रविष्ट हो नहीं सकता। फिर उस समय उसकी उदय-उदीरणा कैसे बनेगी ? उदीयमान प्रथम निषेक से लेकर आवलि (उदयावलि) पर्यन्त के निषेकों की लड़ी में अनन्तानुबन्धी घतुष्क का एक परमाणु भी नहीं है।

४६ मान्य पं. जवाहरलालजी सिद्धान्तशास्त्री भिण्डर :-

करणदस पुस्तक के अन्त में वे लिखते हैं कि, आचार्य वीरसेन ने मिथ्यात्व को लेश्या लिखा है और लेश्या उसे कहते हैं जो आत्मा को कर्मों से लिप्त करती है, अतः मिथ्यात्व भी लेश्या के समान निर्विवादरूप से कर्म लेप का प्रमुख कारण है^{२१३}।

वे यह भी लिखते हैं कि, मिथ्यात्व के अन्तिम समयवर्ती जीवों तक के नियम से मिथ्यात्व प्रत्ययक अर्थात् मिथ्यात्व के निमित्त से मिथ्यात्व का और ज्ञानावरणादि कर्मों

२१२ अत्र घ प्रथम अ ११० श्लो की टी — अत्र घ शुद्धनिश्चये शुद्धबुद्धैकस्वभावो निजात्मा ध्येयस्तिप्रतीति शुद्धध्ययत्वाच्छुद्धावलम्बनत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपसाधकत्वाच्च शुद्धोपयोगो घटते । स च भावस बरा इत्यु च्यते । एष च ——— तु तीयमवस्थान्तर नश्यते ।

२१३ षष्ठा पु ८ पृ ३५६ । सिपदिअपी कीरदि एदाए गिययपुण्णपाव च । जीवोति होइ लेस्सागुणजाणय क्खादो घ पु १ पृ १५० ।

का बध जानना चाहिए। सातिशय मिथ्यादृष्टि के उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करते समय करणलब्धि में अत्यन्त विशुद्ध परिणामों के कारण ४६ प्रकृतियों का सवर हो जाता है, परन्तु मिथ्यात्व का सवर नहीं होता। इसका कारण क्या है ? दूढ़ने पर ज्ञात होता है कि मिथ्यात्व का उदय ही इसका कारण है^{२१४}।

मिथ्यात्व गुणस्थान में ऊपर से गिरते समय एक आवलि काल तक अनन्तानुबन्धी की सयोजना करने के काल में जघन्य युक्त ७ सख्यात प्रमाण असख्यातसमयों तक अनन्तानुबन्धी का उदय नहीं होने पर भी मिथ्यात्व प्रकृति का बन्ध होता रहता है, साथ ही अनन्तानुबन्धी का भी बन्ध होता रहता है, पर उसका उदय नहीं होता। यहाँ ईषत अनुदय का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बन्धावलि काल है। जो ऐसा नहीं मानते वे बन्धतत्त्व सम्बन्धी भूल करते हैं।

कषाय और योग हेतुक बन्ध उस आवली काल में होता है। जबकि सासादन गुणस्थान में ६ आवलि काल तक अनन्तानुबन्धी उदित रहती है वहाँ एक समय के लिए भी वह मिथ्यात्व को नहीं बाध सकती।

सारत जहाँ मिथ्यात्व रूप आधार है वहाँ अनन्तानुबन्धी का बन्ध निश्चित होता है पर जहाँ सासादन में अनन्तानुबन्धी है वहाँ पर मिथ्यात्व के बन्ध का नियम नहीं बनाया जा सकता। यदि इतनी सब कथनी ध्यान में नहीं रखकर पुनरपि तर्क किया जाये कि अनन्तानुबन्धी विसंयोजित करने वाले के मिथ्यात्व में आने पर अनन्तानुबन्धी का उदय, यानि उसका अनुभाग उदय, सबसे जघन्य होता है अतएव उसे अनुदय तुल्य होने से अनुदय कहा जाता है तो उसका उत्तर यह है कि —

१ प्रथम तो आगम में उक्त प्रथम आवली कालवर्ती मिथ्यावर्ती के अनन्तानुबन्धी के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग व प्रदेश का पूर्णतः अनुदय ही कहा है। इसलिये उक्त तर्क ठीक नहीं।

२ दूसरा यह भी निवेदन है कि जयघवल पु ५ पृ १८२ पर जो अनन्तानुबन्धी के जघन्य अनुभाग के स्वामित्व का कथन किया है वह मात्र अनुभाग सत्त्व के स्वामियों का कथन है अनुभाग उदय के स्वामियों का कथन नहीं है। मूलागम ही देखिये :—

यथा — अण्ताणुबन्धीण जहण्णयमणुभागसंतकम्म कस्स ? सुगम ।

पढमसमयसंजुतस्स । सुहमेइंदिएसु जहण्णसामित्तं किण्ण दिण्णं ? ज,

पढमसमयसमयसंजुतस्स षवग्गाणुबंधं पेक्खिदूण सुहुमणिगोद

जहण्णाणुभागसत - कम्मस्स अणतगुणत्तादो । (ज घ पु, ५ १६६-१६७)

अर्थ — “अनन्तानुबन्धी चार का जघन्य अनुभाग सत्कर्म किसके होता है ?

यह सूत्र सुगम है। प्रथम समयवर्ती समुक्त के होता है।

२१४ मिथ्या वित्था ब्यलीका असत्ता दृष्टिर्दशन विपरीतेकान्तविनय सरायाज्ञानरूप मिथ्यात्व कर्मोदयजनितायेवाते मिथ्यादृष्ट्या । घ पु. १ सू. १ पृ १६२ ।

शका —सूक्ष्म एकेन्द्रियों में जघन्य अनुभाग का स्वामिपना क्यों नहीं कहा ?

समाधान —नहीं, क्योंकि प्रथम समय में अनन्तानुबन्धी से संयुक्त हुए जीव के जो नवीन अनुभाग बन्ध होता है, उसे देखते हुए सूक्ष्म निगोद जीव का जघन्य अनुभाग सत्त्व अन्तगुणा है ।”

नोट —अत्यन्त स्पष्ट है कि यहाँ उदय का प्रकरण नहीं है, मात्र सत्त्व का प्रकरण है । फिर उसे उदय में घटाना कहाँ का न्याय है ?

(यहाँ सत्त्व का प्रकरण है) ज घ पु. ५ पृ. १६३ व १६७-१६८ के विशेषार्थ ।

३ तीसरी मुख्य व ध्यातव्य बात यह है कि यदि अनुभाग की जघन्य उदय रूप अवस्था को यदि अनुदय माना एवं कहा जाता तो —

“ससार में मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग सत्त्व (सत्कर्म) सूक्ष्मनिगोद अपर्याप्त के ही होता है ।” ऐसा कहा गया है ।

दर्शनमोह की क्षपणा के लिये, उद्यत वेदकसम्पत्तवी के योग्य काल में जो तत्प्रायोग्य अल्पतम अनुभाग होता है, उसे भी आगम में जघन्यता नहीं बतायी । अपितु सूक्ष्मनिगोद अपर्याप्त के ही मिथ्यात्व का सर्वजघन्य अनुभागसत्त्व का स्वामित्व बताया (तो क्या जघन्य अनुभाग सत्त्व होने मात्र से किसी भी कर्म—सिद्धान्त के ग्रन्थ में उक्त सूक्ष्म-निगोद-अपर्याप्त को अमिथ्यात्वी कहा है क्या ? यदि नहीं । तो फिर आगमकार जघन्य अनुभाग युक्त अनन्तानुबन्धी के सत्त्व के स्वामीजीव केयदि जघन्य भी उदय होता तो अवश्य ही उसे जघन्य उदय वाला कहते; “अनुदय” वाला नहीं । ऐसे कई उदाहरण और भी हैं देखिए—ज घ पु. ५, पृ. १५, ३० तथा पृ. २५६, गो क गा. १७० । घ. पु. १५ पृ. १८४, २६६, घ पु. ८ पृ. २७, आदि ।

४. दसवे गुणस्थान के चरम समय में जघन्य अनुभाग उदय के कारण उसको अनुदय कहते या मानते तो चरम समय की अपेक्षा वहाँ एक मात्र योग प्रत्यय ही रहता। इस तरह दसवें गुणस्थान में उत्कृष्ट दो प्रत्यय (सज्वलन लोभ और योग) दसवे गुणस्थान के प्रथमादि द्विचरम समय तक की अपेक्षा तथा जघन्यत (सूक्ष्मसाम्पराय के चरम समय की अपेक्षा) एक प्रत्यय (मात्र योग रूप), ऐसे दो स्थान (१.२ प्रत्यय रूप) बन जाते । परन्तु कर्म-शास्त्रों में दसमे गुणस्थान में सर्वत्र जघन्यादि भेद बिना दो प्रत्ययों का एक ही स्थान बताया है । (गो क पृ. ७२९ आर्यिका आदिमति जी स रतनचन्द मुख्तार, घ पु. ८ पृ. २७ अमिनव सरकरण, प्राकृत पचसग्रह । शतक गा २०३ टीका पृ. १६७ । संस्कृत पचसग्रह ४ (६८-६६ आदि ।

५. संख्यमदानुभाग लोभसजलणस्स अणुभागसतकम्म् ———

————अणतानुबधिमाण जहण्णानुभागोअणंतगुणो ———(ज घ पु. ५, पृ. २५६ से २६४)

अर्थ :- सज्वलन लोभ का जघन्य अनुभागसत्त्व (जो कि सूक्ष्म साम्पराय-चरमसमयवर्ती के होता है) सबसे मद अनुभाग वाला है ।

उससे अनन्तानुबन्धी चार कषायों का जघन्य अनुभाग सत्त्व (जो कि प्रथम समय सयुक्त मिथ्यात्वी के सत्त्व में प्राप्त होता है) अनन्तागुणा है।

(यतिवृषभाचार्यकृत घृणिसूत्र) इस प्रकार घरम समयी सूक्ष्मसाम्पराय के उदय को स्पष्टतः उदय कहने वाले आचार्य उससे अनन्तगुणे अनुभाग-अविभाग-प्रतिच्छेदो युक्त अनुभाग (अनन्तानुबन्धी के जघन्य अनुभाग) रूप उदय को आचार्य कैसे उदय नहीं कहेंगे ? अपितु अवश्य कहेंगे। परन्तु प्रथम आवलि कालवर्ती सयुक्त मिथ्यात्वी के अनन्तानुबन्धी उदित है ही नहीं, इसलिये आचार्यजी ने अनुदय कहा है।

४७ मान्य पं. भुवनेन्द्र कुमारजी शास्त्री बांदरी (सागर)।

१ तीव्र कषाय होने का कारण “तीर्थकरादि की आसादना लक्षण मिथ्यात्व ही माना गया है। यदि कोई तीर्थकर प्रकृति की आसादना लक्षण मिथ्यात्वरूप नहीं परिणमे तो तीव्र कषाय नहीं हो सकती।”

२ कर्म से सबध कराने में मिथ्यात्व प्रमुख कारण है। मिथ्यात्व, असयम, कषाय और योग ये लेश्याये हैं। जो जीव को कर्मों से लिप्त कराती है वह लेश्या है। प्रमाण—का लेस्सा णाम ? जीव-कम्माण ससिलेसणयरी, मिच्छत्तासयम—कषाय-जोगात्ति भणिद होदि। घ पु ८, पृ ३५६।

३ अनन्तानुबन्धी सम्यक्त्व और चारित्र को घातती है। यहाँ सम्यक्त्व को भी घातती है यह अनन्तानुबन्धी को मिथ्यात्व के साथ रहने से बन्ध के काल की प्रत्यासत्ति देखकर ऐसा उपचार से कह दिया जाता है कि, अनन्तानुबन्धी सम्यक्त्व को घातती है। वास्तव में तो वह चारित्रमोहनीय की प्रकृति होने से चारित्र को ही घातती है।

४ घ पु १, पृ १७० में तो—“तस्यचारित्र प्रतिबन्धकत्वात्” अनन्तानुबन्धी कषाय चारित्र का प्रतिबन्धक है आगम में ऐसा भी तो कथन है। मुख्य रूप से अनन्तानुबन्धी कषाय चारित्र का ही घातकरती है, गौण रूप से चारित्र और सम्यक्त्व इन दोनों की प्रतिबन्धक मानी जाती है, फिर भी परमागम में मुख्य नय की अपेक्षा इस तरह का उपदेश नहीं दिया गया है।

४८ स्व. मान्य पं. कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री :-

मिथ्यात्व को कर्म बन्ध रूप कार्य में अकिंचित्कर कहना आगम के विरुद्ध है।

१ ससार में मिथ्यात्व का और मोक्षमार्ग में सम्यक्त्व का महत्त्व सर्वागमसम्मत है यदि मिथ्यात्व बन्ध में अकिंचित्कर है तो मोक्षमार्ग में सम्यक्त्व भी अकिंचित्कर उहरता है, तब आचार्य समन्तभद्र का यह कथन कि तीनों कालों और तीनों लोकों में सम्यक्त्व के समान कल्याणकारी और मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी कोई नहीं है जिसका समर्थन चारों अनुयोगों के शास्त्र एक मत से करते हैं वह मिथ्या उहरता है।

२. आठ कर्मों में मोहनीय की प्रधानता है, और मोहनीय के दो भेदों में दर्शनमोहनीय की प्रधानता है। दर्शनमोहनीय का एक ही भेद है — मिथ्यात्व। अतः प्रकारान्तर से मोहनीय का समस्त महत्त्व मिथ्यात्व को ही प्राप्त हुआ है। जब तक उसका सतत उदय विद्यमान है, तब तक ससार अनन्त है। इसी से मिथ्यादर्शन या मिथ्यात्व को अनन्त कहा है, उस अनन्त मिथ्यात्व के साथ बधने वाली कषाय इसी से अनन्तानुबन्धी कहलाती है। उसके (अनन्तानुबन्धी)के कारण मिथ्यात्व अनन्त नहीं है, किन्तु अनन्त मिथ्यात्व के कारण वह कषाय अनन्तानुबन्धी है।

३. तीन आयुओं को छोड़कर शेष सब कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का बन्ध उत्कृष्ट सक्लेष से कहा है। तथा आहारकद्विक, तीर्थकर और देवायु को छोड़कर सब उत्कृष्ट स्थितियों का बन्धक मिथ्यादृष्टि को कहा है। इससे स्पष्ट है कि मिथ्यात्व भाव ही तीव्र सक्लेष का कारण होता है।

४ दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय के आस्त्रव के कारण भिन्न-भिन्न कहे हैं। कषाय के उदयसे हुआ तीव्र परिणाम चारित्रमोहनीय के आस्त्रव का कारण है, जबकि केवली, श्रुत सघ आदि का भवणवाद दर्शनमोह के आस्त्रव का कारण है, अर्थात् कषाय के उदय से हुए तीव्र परिणाम से भी मिथ्यात्व के उदय से हुआ परिणाम भयानक है।

५ तत्त्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय में कर्मों के आस्त्रव के कारणों का वर्णन करते हुए अन्तिमसूत्र की व्याख्या में कहा है कि, यह कथन अनुमाग विशेष की दृष्टि से है— इसी सन्दर्भ में लिखा है कि अतः मिथ्यात्व को स्थितिबन्ध और अनुमाग बन्ध का हेतु न मानना उचित नहीं है। यदि ऐसा होता तो मिथ्यादृष्टि को ही उत्कृष्ट स्थिति का बन्धक न कहा गया होता।

६ आज तो चारित्र धारण पर तो जोर दिया जाता है किन्तु सम्यग्दृष्टि बनने की चर्चा भी नहीं की जाती है मानों जैन कुल में जन्म लेने से ही सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है, जबकि आगम चारित्र धारण करने से पहले सम्यक्त्व प्राप्त करने पर ही जोर देता है। क्योंकि सम्यक्त्व विहीन चारित्र, चारित्र नहीं है और न चारित्र धारण कर लेने से ही सम्यक्त्व हो जाता है, दोनों की प्रक्रिया ही भिन्न है। आगम तो चारित्र भ्रष्ट को भ्रष्ट नहीं कहता, भ्रष्टान भ्रष्ट को ही भ्रष्ट कहता है। आज जो चारित्र धारियों की विसर्गितियाँ सुनने में आती हैं, उनका मूल कारण सम्यक्त्व का अभाव ही है। सम्यग्दृष्टि चारित्र धारण कर किसी प्रकार की लोकेषणा के चक्र में नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ससार, शरीर और भोगों का यथार्थ स्वरूप खचित होता है। अतः कषायभाव से मिथ्यात्व भाव भयानक है।

४६ मान्य पं. श्री जगन्मोहनलालजी शास्त्री :-

प्रथम बात — मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्व, नपुंसकवेद आदि जिन १६ प्रकृतियों का नियम से बन्ध करता है उनके बन्ध में मिथ्यात्व के उदय से होने वाला मिथ्यात्व

परिणाम ही कारण है। दूसरी बात-दर्शनमोह सब से बलवान है। उसके रहते हुए मोक्षमार्ग का द्वार ही बन्द रहता है।

५० पं. कैलाशचन्दजी शास्त्री, ललितपुर :-

मिथ्यात्व ही सात व्यसनों में सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व को बन्ध का कारण नहीं मानने पर यह कथन कैसे बनेगा। यदि कषाय ही बन्ध का कारण है और मिथ्यादर्शनादिक बन्ध के कारण नहीं हों तो सर्वार्थसिद्धि में उक्त सूत्र (४-२) की व्याख्याकरते हुए यह वचन कैसे बनेगा कि “मिथ्यात्व आदि के आवेश-वश आद्रीकृत आत्मा के सब ओर से योग विशेष के कारण उन सूक्ष्म, एकक्षेत्रावगाही अनन्तानन्त कर्मभाव को प्राप्त हुए पुद्गलों का उपश्लेष होना बन्ध है।” यत् सर्वार्थसिद्धि जैसे प्रामाणिक ग्रन्थ में यह वचन उपलब्ध होता है। इसलिये बन्ध के प्रकरण में मिथ्यात्व को अकिंचित्कर नहीं ठहराया जा सकता। इसलिये मिथ्यात्व को सामान्य प्रत्यय के समान विशेष प्रत्यय मानना ही योग्य है^{२१५}।

५१ ब्र. प्यारेलालजी सहारनपुर :-

अपने एफ लेख में ब्र जी ने मिथ्यात्व को कषाय से कथ्यचित मित्र और कथ्यचित अभिन्न सिद्ध किया है।

५२ मान्य पं. पद्मचन्दजी शास्त्री संपादक 'अनेकान्त', दिल्ली।

१ एक सज्जन बोले—पंडितजी! “मिथ्यात्व किंचित्कर है या अकिंचित्कर” इसे आप क्या जाने? हमने कहा—आपका कहना ठीक है। मतलब करणानुयोग के ज्ञाता भी इस विषय के प्रतिपादन में अकिंचित्कर और विपरीत श्रद्धा में है, तो हमारी क्या विज्ञात? पर इससे द्रव्यानुयोग को तो झूठा नहीं माना जा सकता, जब द्रव्य ही न होगा तब करण होगा किसमें? मूल तो द्रव्य को विषय करने वाला द्रव्यानुयोग ही है, जो द्रव्यों के गुणस्थान आदि की पूरी जानकारी देता है।

२ “मिथ्यात्व अकिंचित्कर” के बहाने सम्यग्दर्शन की महिमा को लुप्त कर दिया।

३ लोगो में मिथ्यात्व के विषय का दुष्प्रचार अवश्य हुआ है। दूसरी बात, मिथ्यात्व को बन्ध में अकिंचित्कर मानने से पद्मावती आदि रागी देवी देवताओं की महिमा पूजा को बड़ावा मिलेगा। लोग कहेंगे—जब मिथ्यात्व बंध का कारण ही नहीं है, तो हम

२१५. मिथ्यादर्शनाद्यवशादाद्रीकृतस्यात्मनः सर्वता योगविशेषतोषा सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाहिनामनन्तानन्त प्रदेशानां पुद्गलानां कर्मभावयोग्यानामविभागेनोपश्लेषो बन्ध इत्याख्यायते। स सि अ ८ सू. २ टी पृ २६४।

क्यों इस मिथ्यात्व से रुके ? हम तो इन्हे मात्र सासारिक इष्ट-सिद्धि के लिये पूजते हैं आदि ।

४ अज्ञानान्मोहिनो बन्धो न ज्ञानाद्वीतमोहत ।

ज्ञानस्तोकाध्यमोक्ष स्यादमोहान्मोहिनोऽन्यथा ॥ आ मी, ६८

मोह विशिष्ट व्यक्ति के अज्ञानसे बन्ध होता है । मोहरहित व्यक्ति के ज्ञान से बन्ध नहीं होता है । मोह रहित आत्मज्ञान से मोक्षहोता है । मोही के ज्ञान से बन्ध होता है । अतः यह बात प्रमाणित होती है, कि बन्ध का कारण मोहयुक्त अज्ञान है ।

५ श्रीविद्यानन्दि स्वामी अष्टसहस्री पृ. २६७ में कहते हैं कि—मोह विशिष्ट अज्ञान में संक्षेप से मिथ्यादर्शन आदि का सग्रह किया गया है । इष्ट, अनिष्ट फल प्रदान करने में समर्थ कर्म बन्ध का हेतु “कषायैकार्थ समवायी” अर्थात् अज्ञान के अविनामावी मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, तथा योग को कहा गया है । मोह और अज्ञान में मिथ्यात्व का समावेश हो जाता है ।

उक्त प्रसंग को अष्टसहस्री विवरणम दशम् परिच्छेद पृ ३३५ पर इस प्रकार कहा गया है —

“नचेव अज्ञानहेतुत्वे बन्धस्य मिथ्यादर्शनादि हेतुत्वं कथं सूत्रकारोदितं न विरुद्धत दूति चेत्, मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगानाम् कषायैकार्थ-सम्बन्धज्ञानाविनाभावानामेवेष्टानिष्टफलदानसमर्थकर्मबन्धहेतुत्व-समर्थनात्-मिथ्यादर्शनादीनामपि संग्रहात् संक्षेपत इति बुद्ध्यामहे । ततो मोहिन एवाज्ञादिशिष्ट-कर्मबन्धो न वीतमोहादिति सूक्तम् ।”

पाठक देखे—जहाँ अज्ञान को बन्ध का कारण कहा, वहाँ उस अज्ञान में मोह को ही कारण माना और मोह वह है जो मोहित करे, भुलाए, अज्ञानी बनाए । ऐसा मोह मुख्यतः दर्शनमोह (मिथ्यात्व) ही है । चारित्रमोह तो श्रद्धा में बाधक न होकर मात्र चारित्र घातक है, और श्रद्धा व चारित्र में महद अन्तर है । यह पाठक सोचें कि दर्शन और चारित्र में कौन किसका साधक है ? कौन पहिले और कौन पीछे है ? क्या यह ठीक है कि दर्शनमोह के बाद के क्रम में आने वाला चारित्रमोह (अनन्तानुबन्धी) दर्शनमोह का कारण है । आश्चर्य !

६ क्या कभी यह भी सोचा कि यदि मिथ्यादर्शन बन्ध में कारण न होगा तो उसका विरोधीभाव—सम्यग्दर्शन भी मोक्ष में कारण न होगा । और ऐसे में (ज्ञानचारित्रमोक्षमार्ग) सूत्र रचना पड़ेगा । सम्यक शब्द तो दर्शन का विशेषण है, वह भी न हो सकेगा और तब सारा का सारा दिगम्बर सिद्धान्त ही लुप्त हो जायेगा । भला यह भी कैसे सम्भव है कि हम सम्यकचारित्र में तो सम्यग्दर्शन को अनिवार्य कारण माने और मिथ्याचारित्र में मिथ्यादर्शन को कारण न माने । अनन्तानुबन्धी (जो स्वयं चारित्रमोहनीय की प्रकृति ही है) को प्रकारान्तर से (मिथ्यात्वी उत्पादक मान लेने के कारण) मिथ्याचारित्र के उत्पादन का मूलक कहें ?

हम नहीं चाहते कि पूर्वाचार्य की 'तत्र भावबन्धः क्रोधाद्यात्मकः, तस्यहेतुमिथ्यादर्शनम्' घोषणा को अपने तर्कों की कसौटी पर झूठलाया जाये और सबके प्रति जनता में भ्रम पैदा होने जैसा कोई कदम उठाया जाये। "मिथ्यात्व को कर्मबन्ध में अकिंचित्कर कहना एक प्रकार से मिथ्यात्व का ही प्रचार करना है।"

५३. श्री प्यारेलालजी बड़जात्या :-

मिथ्यात्व भी चारित्र्य का घात करनेवाली कषाय है, अतः मिथ्यात्व बन्ध का कारण है वह अकिंचित्कर नहीं। प्रवचनसार गाथा १३ और उसकी टीका को उदाहरण रूप में प्रस्तुत कर कहा है कि शुद्धात्मत्वात् के लुटेरे मोह के स्वभाव और उसकी भूमिका का दिग्दर्शन नहीं करते।

५४ आचार्य श्री वीरसागरजी के शिष्य मुनि श्री श्रुतसागरजी :-

वे लिखते हैं कि मिथ्यात्व गुणस्थान में नियम से जिन १६ प्रकृतियों का बन्ध होता है उनके बन्ध में मिथ्यात्व निमित्त है, वह अकिंचित्कर नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व न हो तो उन १६ प्रकृतियों का बन्ध नहीं होगा। साथ ही उसकी (मिथ्यात्वकी) सामर्थ्य की प्रधानता अनन्तानुबन्धी चार को लगने की है। अनन्तानुबन्धी के उदय में वह सामर्थ्य नहीं कि मिथ्यात्व को ला सके। इस अपेक्षा से अनन्तानुबन्धी को कथंचित् अकिंचित्कर कह सकते हैं, मिथ्यात्व को नहीं।

५५ चूलिका

अकि पु पृ ३, "मिथ्यात्व कैसे आता है ? इसी में गोम्मटसार गाथा ३, "मोहजोगमवा" यह कहा गया है, अतः गुणस्थानों को मोह और योगजन्य कहा जाता है।" तथा यह भी कहा है कि "प्रथम चार गुणस्थानों में दर्शन मोह की मुख्यता है—आदि।"

अकिंचित्कर पु पृ ४ पर "आस्त्रवबन्ध की व्यवस्था सभी पूर्वाचार्यों ने कषाय और योग के द्वारा ही मानी है।"

समाधान —(१) जबकि अकि पु के पृ ३ पर स्वयं गुणस्थानों को मोह और योगजन्य स्वीकार कर लिया है। परन्तु पृष्ठ पलटते ही स्वयं भी पलट गये मोह शब्द का अर्थ पलटकर मात्र कषाय कर दिया जबकि जीवकाण्ड में "मोहयोगमवा" कहिए—दर्शन—चारित्र्य—मोह वा मन, वचन, काययोग किया है। यदि मोह का अर्थ कषाय ही इष्ट होता तो यह कैसे कहा गया कि "प्रथम चार गुणस्थानों में दर्शनमोह की मुख्यता

है ?” इस कथन से मालूम होता है कि आचार्य नेमीचन्द्र जी को मोह शब्द से दोनों मोहनीय लेना इष्ट रहा है ।

तथा अपनीमान्यताकी पुष्टि में सभी आचार्यों को समेट लेना तो योग्य नहीं है । आचार्यों ने तो नय विवेक्षाओं कोलगाकर कषाय और योग को बध में कारण कहा है । जिसे प्रसंगो पर खोल दिया गया है ।

(२) आचार्यों ने लिखा है कि १६ प्रकृतियों के बध का कारण मिथ्यात्व है ।

२५ प्रकृतियों के बध का कारण अनन्तानुबधी है ।

१० प्रकृतियों के बध का कारण अप्रत्याख्यानावरण है ।

४ प्रकृतियों के बध का कारण प्रत्याख्यानावरण है ।

६ प्रकृतियों के बध का कारण प्रमाद है ।

५८ प्रकृतियों के बध का कारण सज्वलन है ।

१ प्रकृतियों के बध का कारण योग है ।

$१६+२५+१०+४+६+५८+१ = १२०$ बध योग्य प्रकृतियाँ हैं जब सबके कारण मुख्य रूप से पृथक्-पृथक् हैं, तब ये गुजाइश ही कहें हैं कि किसी का कारण कोई अन्य को बतलाया जाये । तथा सामान्य रूप से जिन गुणस्थानों के जो-जो प्रत्यय हैं वे सभी कारण हैं ।

(३) जब अकिंचित्कर पुस्तक स्वरूपाधरणचारित्र को चौथे गुणस्थान में मानती ही नहीं तब ऐसी स्थिति में वह अनन्तानुबधी कषाय किस चारित्र को घातेगी ? क्योंकि अनन्तानुबन्धी का उदय तीसरे गुणस्थान से लेकर ऊपर के सभी गुणस्थानों में तो है ही नहीं तो अन्य किसी भी चारित्र की घातक अनन्तानुबन्धी है यह तो शायद अकिंचित्कर पुस्तक भी नहीं स्वीकारती होगी । हमारा तो कोई आग्रह नहीं, आप चाहें स्वरूपाधरणचारित्र कहो या सम्यक्त्वाधरण चारित्र । रत्नकरण्ड श्रावकाचार निर्जरासार आदि ग्रन्थों में स्वरूपाधरणचारित्र कई बार कहा है—दोनों एकार्थवाची हैं । हम तो मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी के अनुदय में चौथे गुणस्थान में जो होता है उसे ही स्वरूपाधरणचारित्र या सम्यक्त्वाधरण चारित्र मानते हैं ।

(१) अकिं पु पृ ७, “इसे ईर्यापथिकास्त्रव कहा जाता है” घ पु १३ में, ईर्या=किंचित, पथिक=योग, आस्त्रव=आस्त्रव, योग के निमित्त से जो किंचित आस्त्रव होता है उसे ईर्यापथिकास्त्रव कहते हैं । •

(२) “सातावेदनीय का बन्ध क्या बिना स्थिति अनुभाग के होता है, योग के द्वारा जिस कर्म में प्रकृति पड़ी तो उसमें अनुभाग भी होगा—स्थिति बन्ध भी अवश्यम्भावी है।”

पृ. ८ पर लिखा है, “इन गुणस्थानों की सारी व्यवस्था योग पर निर्भर होती है।”

समाधान .— इन गुणस्थानों में अन्य प्रत्ययो का अभाव होने का कोई उपाय ही नहीं रहा, अन्यथा तो अकिंचित्कर पुस्तक वहाँ पर भी स्थिति अनुभाग का कारण कषाय को ही कहती ।

इससे ये सिद्ध हुआ कि इन गुणस्थानों में स्थिति-अनुभाग का हेतु योग ही माना है, जबकि अकिंचित्कर पुस्तक स्वयं योगसे प्रकृति-प्रदेश बघ की अमी तक घोषणा करती आयी है फिर भी जैसे यहाँ इन गुणस्थानों में चारों प्रकार का बघ योग से मान लिया है, वैसे ही मिथ्यात्व गुणस्थान में भी स्थिति-अनुभाग बघ का हेतु मिथ्यात्व को मानने में अकिंचित्कर पुस्तक को क्यों आपत्ति आ रही है ? यह तो वही जाने । मूलाधार उत्तरार्ध गा ६६८ एव पचास्ति काय गा १४८ की जयसेनाचार्य कृत टीका में स्पष्ट ही मोह अर्थात् दर्शनमोह (मिथ्यात्व) को भी स्थिति-अनुभाग का हेतु हम पहले कह ही आये हैं ।

अकि पु पृ १३-१४ में “मैं पूछना चाहूँगा कि, क्या दर्शनमोहनीय के उदय में अर्थात् मिथ्यात्व के उदय में प्रत्येक जीव को व प्रत्येक समय सत्तर कोटाकोटि सागर की स्थिति नियम से पड़ती है ? यदि हाँ, तो एकेन्द्रिय में भी उत्कृष्ट स्थिति के बन्धका प्रसंग होगा क्योंकि वहाँ उसका उदय हमेशा ही रहता है । लेकिन ऐसा मानना इष्ट नहीं है ।”

समाधान — मैं भी पूछना चाहूँगा कि, क्या चारित्रमोहनीय के उदय में अर्थात् अनन्तानुबन्धी के उदय में प्रत्येक जीव को व प्रत्येक समय चालीस कोटाकोटि सागर की स्थिति नियम से पड़ती है ? यदि हाँ, तो एकेन्द्रिय में भी उत्कृष्ट स्थिति के बन्ध का प्रसंग प्राप्त होगा क्योंकि वहाँ उसका उदय हमेशा ही रहता है । लेकिन ऐसा मानना इष्ट नहीं है । अकिंचित्कर पुस्तक ने तो एकेन्द्रिय से लेकर असङ्गी पञ्चेन्द्रिय तक के उत्कृष्ट स्थिति बन्ध का निषेध किया । लेकिन मैं पूछता हूँ कि, सङ्गी पञ्चेन्द्रिय जीव जिस समय उत्कृष्ट स्थिति का बन्ध करता है, कण दूसरे समय में भी उतना ही उत्कृष्ट स्थिति का बघ कर सकता है ? यदि नहीं, तो फिर मिथ्यात्व के सबध में की गयी शका कैसे योग्य होगी ?

अकि पु पृ २३, “प्रायोग्यलब्धि के प्रथम समय से लेकर क्रम-क्रम से चौतीस प्रकृतियों का बन्धापसरण करता है ।”

समाधान — चौतीस बन्धापसरण में ४१ प्रकृतियों की बन्ध व्युत्पत्ति करता है, न कि चौतीस प्रकृतियों का बन्धापसरण करता है ।

अकि पु पृ २६, “ कि विसंयोजना में विसंयोजित किया गया द्रव्य अपना अध्वान, बधोदय की सीमा व काल प्राप्त होते ही पुनः संयोजित हो जाता है । जबकि क्षय होने पर यह संभव नहीं है ।”

समाधान — (१) यदि कोई क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि विसंयोजना के बाद क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर ले तब फिर ये परिभाषा कैसे घटित होगी ?

(२) विसंयोजना और क्षय में जो अन्तर आगम में बतलाया गया है उसे ही हम भी मानते । लेकिन क्षायिक सम्यग्दृष्टि के तो अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना ही होती है, और वहाँ तो उसे ही क्षय माना है । क्योंकि चारित्र्यमोह के सिर्फ एक प्रकृति सूक्ष्म लोभ ही स्वमुख से नष्ट होती है, बाकी तो अनन्तानुबन्धी विसंयोजित होने पर नष्ट मानी गई है, शेष प्रकृतियों स्वजाति अन्य प्रकृतियों में सक्रमित होकर ही नष्ट होती है ।

अकिं पु पृ २७, “अर्थात् अतत्त्व श्रद्धान या सासादन परिणाम के कारण विसंयोजित अनन्तानुबन्धी ही संयोजित होकर उदयगत हो जाती है ।”

समाधान — (१) सासादन परिणाम के कारण अनन्तानुबन्धी संयोजित होकर उदयगत हो जाती है, ये तो दूसरे गुणस्थान के लिए नियम हुआ ।

(२) अकिंचित्कर पुस्तक ने लिखा है कि मिथ्यात्व का काम अतत्त्वश्रद्धान कराना है, और अतत्त्व श्रद्धान से अनन्तानुबन्धी संयोजित होती है, षट्खण्डागम के अनुसार ये बात स्वयमेव सिद्ध हो गयी कि मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व के कारण ही अनन्तानुबन्धी का बन्ध होता है ।

(३) अब रही उदय की बात तो आचार्यों के इस कथन को झूठलाया तो नहीं जा कि विसंयोजित अनन्तानुबन्धी वाला जीव यदि सीधा मिथ्यात्व में आता है तो आवलिकाल तक उसका एक परमाणु भी जब उदयावलि में नहीं है तो उदय कहीं से होगा ? अर्थात् उदय नहीं होता । दूसरे गुणस्थान में प्रथम समय से बन्ध-उदय माना है तो कषायपाहुड के अनुसार यह कथन लागू पड़ जाता है । इसी २७ पृ पर जो ६७ न टिप्पण है वह तो सासादन गुणस्थान के लिए दी है, उसे प्रथम गुणस्थान में भी लगा लेना उचित नहीं है ।

अकिं पु पृ ३०, “संयोजना होने पर अनन्तानुबन्धी सत्ता और उदय में तो रहती है लेकिन उदयावलि में क्यों नहीं है ?”

समाधान — (१) उदयावलि के बिना उदय किसका ? ऐसा आगम में तो नहीं कहा । ये तो अकिंचित्कर पुस्तक की ही आगम के प्रतिकूल आग्रह पूर्ण ध्वनि है ।

(२) “यहा पर सक्रमण की होने वाली प्रक्रिया मात्र सत्तागत द्रव्य में ही होती है न कि उदयावलि या उदय समय में । अतः उदयावलि के द्रव्य को एक आवलि काल तक उदय में रहने वाली अप्रत्याख्यानावरणादिक कषायों रूप स्तिबुक सक्रमण के द्वारा उदय से एक समय पूर्व ही क्रमशः परिणत कराता हुआ उदयावलि को खाली कर लेता है ।”

समाधान .— (१) एक ओर सक्रमण की प्रक्रिया मात्र सत्तागत द्रव्य में ही होती कहना दूसरी ओर उदयावलि के द्रव्य को एक आवलि काल तक उदय में रहने वाली अप्रत्याख्यानावरणादिक कषाय रूप से परिणत कर देना ये दोनों कथन तो परस्पर विरुद्ध हैं ।

(२) जब सक्रमित हुआ अनन्तानुबन्धी का द्रव्य एक आवलि काल तक उदयावलि में ही नहीं है तब फिर “उदयावलि के द्रव्य को उदय में रहने वाली अप्रत्याख्यानावरणादिक कषायों रूप” किसे परिणमाओगे ?

(३) उदय से एक समय पूर्व ही क्रमशः परिणत कराता हुआ उदयावलि को खाली कर देता है, यह कथन तो नवमे गुणस्थान में जब अंतिम आवलि शेष रहती है वहाँ लागू होता है यहाँ नहीं ।

१ अकि पु पृ ३०, पर लिखा है कि “विसंयोजना यानि सक्रमण हो गया” और पृ ३४ में लिखा है कि “विसंयोजना और सक्रमण एक नहीं है ।” ये कथन तो स्ववचन बाधित हुआ ।

२ क्षायिक की प्रक्रिया में ये बात कहना योग्य है, लेकिन अकिंचित्कर पुस्तक पृ ३० पर स्वयं विसंयोजना को सक्रमण रूप स्वीकारा है वहाँ ये पृ ३४ का नियम कैसे घटाओगे ?

३ अध्वान, बन्ध, उदय सबधी समाधान पृ २६ के उत्तर में कर आये हैं वहाँ से देखियेगा ।

अकि पु पृ ३५ पर सक्रमण और विसंयोजन के सबध में दिया गया दृष्टांत सबधीखुलासा-ये सभी मस्मे पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं उसी प्रकार सक्रमण एव विसंयोजन भी पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं । और दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों के बीच अन्योन्याभाव होता है यह बात अकि पु भूल गयी है ऐसा मालूम पड़ता है ।

अकि पु पृ ३६, “लेकिन किन्हीं ग्रन्थों में विसंयोजना को ‘उपशम’ शब्द द्वारा भी इंगित किया गया है, वहाँ उपशम में विसंयोजना ही ग्रहण करना चाहिए ।”

समाधान — (१) तब कहीं विसंयोजना को स्वजाति अन्य प्रकृतियों रूप होने से सक्रमण भी कहा गया है तथा अनन्तानुबन्धी का चारों प्रकार (प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग) का अभाव हो जाने की अपेक्षा क्षय भी कहा है, समझता हूँ इसमें अकि पुस्तक को आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

(२) “एक मिथ्यात्व जीव को सिर्फ सम्यक्त्व होने के लिए बाधक है अर्थात् श्रद्धान नहीं होने देता है ।” एक तरफ अकिंचित्कर पुस्तक ही लिख आयी है कि मिथ्यात्व अधिकरण कारक होने से कोई कार्य नहीं करता, कर्ता और करण कारक ही कार्य करता है । “तो फिर मिथ्यात्व ने तत्त्व श्रद्धान न होने रूप कार्य को कैसे किया ?” और जब अतत्त्व श्रद्धान रूप कार्य हुआ तो सुतराम सिद्ध हो गया कि मिथ्यात्व कर्ताकारक भी है ।

अकि पु पृ ३७, “साथ ही अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना के बिना दर्शनमोहनीय की क्षणता, तथा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व भी प्राप्त नहीं होता ।”

समाधान —(१) यह नियम दर्शनमोहनीय की क्षपणा में तो लागू होता है, परंतु द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में एकांत से लागू नहीं होता। गोम्मटसार कर्मकाण्ड गा ६५७, ६५८, ६५९ में उपशमश्रेणि के आठवें से ग्यारहवें गुणस्थान में सत्त्व के तीन स्थान बतलाये हैं—२८, २४, २१ प्रकृति के सत्त्व स्थान वाले। इससे ये जाना जाता है कि २८ प्रकृति की सत्ता वाले के बिना विसंयोजना के भी द्वितीयोपशमसम्यक्त्व है। क्षायिकसम्यग्दृष्टि के २१ प्रकृतिक सत्त्व स्थान होता है और अनन्तानुबन्धी कि विसंयोजना वाले के २४ प्रकृतिक सत्त्व स्थान लेता है।

(२) और यदि दो मत हैं तो उनके मत में दो स्थान ही होंगे २४, २१ प्रकृतिक सत्त्व वाले, तो फिर दोनों ही मतों से कथन देना चाहिए एक पक्षी नियम नहीं बनाना चाहिए।

अकिं पु पृ ४०, ४१ “सासादन गुणस्थान में मिथ्यादर्शन का उदय नहीं है तो वहाँ ज्ञान को मिथ्याज्ञान की सजा दिलाने वाली अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय ही है।”

समाधान —(१) कोई जीव चौथे पाँचवें, छठे गुणस्थान से सीधे तीसरे गुणस्थान में आया वहाँ उसके ज्ञान को अज्ञान (मिथ्याज्ञान) सजा किसने दी? वहाँ तो अनन्तानुबन्धी का उदय नहीं है, फिर भी तीसरे गुणस्थान में होने वाले ज्ञान को मिथ्याज्ञान तो आगम में कहा ही गया है। यदि कोई कहेगा कि सम्यक्त्वमिथ्यात्व प्रकृति का उदय ही मिथ्याज्ञान सजा देता है तो मिथ्यात्व प्रकृति से अनतगुणा हीन अनुमाग वाली सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृति जब मिथ्याज्ञान सजा दिला सकती है, तब फिर उससे अनतगुणा अधिक अनुमाग वाली मिथ्यात्व प्रकृति का उदय मिथ्याज्ञान सजा क्यों नहीं दिला सकेगा? अर्थात् मिथ्यात्वकी उत्तरप्रकृति मिथ्याज्ञान सजा दिलाने में समर्थ है, तो मूल प्रकृति मिथ्यात्व भी उस ज्ञान को मिथ्याज्ञान सजा दिलाता ही है, इसमें शका की गुजाइश ही नहीं है।

(२) ये तो सासादन गुणस्थान में लाना है इस अपेक्षा बात की है लेकिन मात्र अनन्तानुबन्धी ही सम्यक्त्व की घातक नहीं है, मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्व का उदय भी सम्यक्त्व का घातक है।

अकिं पु पृ ४४, “हम पूछना चाहेंगे कि यदि परोदयबन्धी का यही तात्पर्य लिया जाये तो क्या कभी ऐसी भी स्थिति होगी कि सभी कषायों का अनुदय हो और मिथ्यात्व का या अन्य तत्सबन्धी प्रकृति का उदय, कषायों के बन्ध कराने में निमित्त बने। लेकिन बन्धुओ! ऐसी स्थिति होती नहीं है।”

समाधान —ऐसा तो कोई भी नहीं मानता जब आगम में ऐसी असंभव बात है ही नहीं तो उसे कौन मानेगा? कोई भी नहीं। और जब ऐसी स्थिति होती नहीं है तो फिर जानबूझकर ये कुतर्क अकिंचित्कर पुस्तक ने क्यों उठाया?

हम पूछना चाहेंगे कि “कषाय मिथ्यात्व की जननी है” तो अनन्तानुबधी दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्वादि १६ प्रकृतियों का बध क्यों नहीं कराती ? तथा अनुदय को ईषत् उदय अकिंचित्कर पुस्तक कहती है ऐसी स्थिति में तीसरे से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान पर्यंत उपशमसम्यग्दृष्टि २८ प्रकृतिक सत्ता वाले के अनन्तानुबधी का अनुदय (ईषत् उदय) और यथायोग्य अन्य कषायों के उदय में क्या ऐसी क्षमता है कि मिथ्यात्व का बध कर सके ? अकिंचित्कर पुस्तक के अनुसार ईषत् उदय तो उसे ११वें तक भी बन जायेगा तो इन गुणस्थानों में मिथ्यात्व का बध क्यों नहीं कराती है ? यदि कषाय ही कर्म बाधने में प्रमुख कारण है, तो तीर्थंकर और आहारकद्विषयक को दूसरे गुणस्थान में क्यों नहीं बाँधती ? ये तो बध योग्य प्रकृतियाँ हैं, और अनन्तानुबधी का उदय सासादन में हमेशा रहता ही है तो उसे इन प्रकृतियों को बाधना चाहिये था ।

अकिंचित्कर पु पु ५३, “सूक्ष्मलोभ के द्वारा दसवें गुणस्थान में भी १६ प्रकृतियों का बन्ध हुआ करता है ।”

समाधान —उसी प्रकार आगम में ये भी कहा है कि, मिथ्यात्व गुणस्थान में भी अनिवृत्तिकरण में भी सूक्ष्म मिथ्यात्व के द्वारा भी बध होता है ।

अकिंचित्कर पु पु ५४ “फिर भी तृतीय और चतुर्थ गुणस्थान में क्षायोपशमिक भाव होने से बन्ध नहीं रुकता ।”

समाधान —(१) बध तो क्षायिकभाव वालों के भी नहीं रुकता, उस कारण कहीं क्षायोपशमिक और क्षायिकभाव से बध होता है ये नहीं कहा जा सकता, धवल पुस्तक १ में क्षायोपशमिक भाव को स्वभाव का अंश होने से मगल कहा गया है ।

(२) “३-४ गुणस्थान में अनन्तानुबधी कषाय का अनुदय होने से उस सबधी प्रकृतियों का बध नहीं होता । दूसरा, औदयिकभाव बन्ध का कारण है ।”

समाधान —अकिंचित्कर पु पु २८ में अनुदय को ईषत् उदय स्वीकार किया ही है तब तो अनन्तानुबधी को वहाँ भी बध कराना चाहिये था ? दूसरे औदयिक भावों की क्या आवश्यकता है ?

(३) “बन्ध के लिए इनका (मिथ्यात्वादि भावों का) होना अपेक्षित भले ही है लेकिन इनमें श्लेष—चिकनाहट के अभाव में प्रकृति-प्रदेश या स्थिति-अनुभाग रूप किसी भी प्रकार का बन्ध नहीं होता । किसी की उपस्थिति में बन्ध होना और किसी के द्वारा बन्ध होना, इन दोनों में स्पष्ट अन्तर है ।”

समाधान —“मिथ्यात्वादि भावों का” ऐसा अकिंचित्कर पुस्तक में लिखा है—इससे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि, जैसे मिथ्यात्व भाव मात्र अपेक्षित है वैसे ही आदि शब्द से अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये भी मात्र अपेक्षित ही हुए । ऐसी स्थिति में तो कोई भी बध का कारण नहीं ठहरा, तो फिर ससार कैसे सिद्ध होगा ? अर्थात् नहीं होगा । और जब ससार ही नहीं है तो ससार के अभाव पूर्वक होने वाला मोक्ष भी सिद्ध

नहीं होगा ? ऐसी स्थिति में सर्व-शून्यता का प्रसंग प्राप्त हो जायेगा जो कि सर्व ओर से विरुद्ध है ।

(४) ये बात ही हम कई बार प्रमाण सहित स्पष्ट कर आये हैं, जब “मिथ्यात्व स्वीदयेण” आगम कह रहा है, और इसमें तृतीया (करणकारक) स्पष्ट है । इससे सिद्ध होता है कि मिथ्यात्व भी करणकारक है, और “मिथ्यात्वणिमितः” ये कर्ताकारक भी है, तथा कर्ता और करण कारक कार्य करता है, इसलिये मिथ्यात्व बध करता है यह सुतराम सिद्ध हो गया । तथा मूलाचार उत्तरार्ध गा ६६८ पचास्ति काय गा. १४८ में स्पष्टतः मिथ्यात्व को स्थिति-अनुभाग बध का हेतु कह रही है और बध बिना-धिकनाहट के होगा क्या ? नहीं, चिकनाहट होने से ही होता है । तत्त्वार्थसूत्र अ. ५, सू. ३६-३७। द्वियाधिकादिगुणाना तु । बन्धेऽधिकौपरिणामिकौ च । जिसमें दो शक्त्यश अधिक हो ऐसे पुद्गल परमाणु आदि का ही दो गुण हीन वाले पुद्गल परमाणु आदि के साथ बन्ध होता है । स्निग्ध गुणवाले का स्निग्ध गुणवाले के साथ, रूक्ष गुणवाले का रूक्ष गुणवाले के साथ बध होता है यह नियम है । इस कथन से चिकनाहट के अभाव से बध का निषेध नहीं हुआ ।

अकिं पु पृ ५७ “गति, जाति आदि के भी उदय से होने वाले औदयिक भावों को भी बन्ध का कारण मानने का प्रसंग आ जाएगा ।”

समाधान — (१) यही सिद्धांत अकिंचित्कर पुस्तक मिथ्यात्व पर लागू कर रही है ये उचित नहीं । क्योंकि जिन औदयिक भावों का आगम बध का कारण नहीं कहता उसे कोई भी बध का कारण नहीं मानते और जिन औदयिक भावों को बध का कारण आगम मानता है, उसे सभी बध का कारण मानते हैं, और मिथ्यात्वको सर्वागम एक मत से बध में कारण मानता ही है, और सभी मानते भी है । जब हम यह कहें कि सभी औदयिक भाव बध के कारण हैं तब तो इस बात को विस्तार देना अकिंचित्कर पुस्तक को योग्य भी था, लेकिन हमने तो ये कहा ही नहीं । उन्होंने तो मिथ्यात्व भी औदयिक भाव है और वह भी बध का कारण नहीं है, ये सिद्ध करने के अभिप्राय से ये चर्चा लम्बाई है, परंतु उनकी यह मानना सर्वागम विरुद्ध है । तत्त्वार्थवृत्ति पृ ४६६ पर भी यह बात आयी है कि (मिथ्यादर्शन आदि बध के हेतु हैं और बन्ध सहित आत्मा हेतुमान है) । मिथ्यादर्शन आदि के द्वारा सूक्ष्म अनतानंत पुद्गल परमाणुओं का आत्मा के प्रदेशों के साथ जल और दूध की तरह मिल जाना बध है । केवल संयोग या सम्बन्ध का नाम बन्ध नहीं है ।

(२) “जिन जिन मिथ्यात्वादि के उदय से अज्ञानी जीव ज्ञानावरणादि अष्ट द्रव्य कर्मों का बन्ध करता है उसे द्रव्य प्रत्यय कहा गया है ।”

समाधान — इस कथन से स्पष्ट करणकारक सिद्ध हो जाने से अकिंचित्कर पुस्तक पृ ५४-५८ का ये कथन कि “किसी के द्वारा बन्ध होना अलग बात है ।” यह अपने आप खंडित हो गया ।

(३) “बल्कि उसके (द्रव्य प्रत्ययके) उदय में मुख्यतया भावप्रत्यय रूप जीव के रागद्वेष आदि विभाव परिणाम ही नवीन कर्म बन्ध में कारण होते हैं।”

समाधान —१ जहाँ पर आचार्यों ने भावप्रत्ययो की बात की है वहाँ पर रागद्वेषमोह तीनों ही लिये हैं और यहाँ अपनी मान्यता की पुष्टि के लिये मोह शब्द को छोड़ दिया गया है। ये उचित नहीं हैं। तथा राग द्वेष से चारित्रमोह और मोह से दर्शनमोह स्पष्ट रूप से आता है। तथा प्रवचनसार गाथा, ६ वपचास्तिकाय १४८ में ये अर्थ स्पष्ट कर दिया गया है और उसमें भी जयसेनाचार्य ने किया है। तथा आदि शब्द में तो सब आ ही जाते हैं लेकिन अकिंचित्कर पुस्तक अपने मुख से कहने में सकोच करती है।

अकि पु पृ ५८ “इसे यदि रक्षोप में कहा जाये तो अतरग में भाव प्रत्यय के द्वारा बहिरग में द्रव्य प्रत्ययों का निमित्त पाकर बन्ध रूप नैमित्तिक कार्य सप्रज्ञ होता है।”

समाधान —आगम तो यह कहता है कि पूर्व के द्रव्य प्रत्ययो के विपाक का निमित्त पाकर वर्तमान में भाव प्रत्यय होते हैं, और वर्तमान के भावप्रत्ययों का निमित्त पाकर नये द्रव्य कर्मों का बन्ध होता है।

अकि पु पृ ५६ ‘आत्मा के जिस चेतन परिणाम से कर्म बधता है उसे भावबन्ध जानना चाहिए।’

समाधान —१ उस चेतन परिणाम को अकिंचित्कर पुस्तक ने भी नहीं खोला?

२ वे चेतन परिणाम हैं राग द्वेष मोह। इस कथन में भी उरण ८८ में स्पष्ट आ गया।

अकि पु पृ ६० १ टिप्पण २०५ में तो कषाय को भी क्रियावती के में शामिल नहीं किया गया उसमें ऐसा कोई शब्द ही नहीं है तथा कषाय भी परिणामात्मक होने से मात्रभाव रूप है, कारण कि—इसके उदय से भी मिथ्यादृष्टि जीव में राग, द्वेष की अनुभूति होती है। तथा ४ से ६ वे गुणस्थान तक जो राग, द्वेष का वेदन होता है वह एक अपेक्षा से स्वीकार किया है। टिप्पण २०६ में मात्र पाच प्रकार का मिथ्यात्व है, उसके नाम गिनाये हैं उसमें ये नहीं कहा कि मिथ्यात्व परिणामात्मक होने से मात्र भाव रूप है इत्यादि।

२ तरहवेगुणस्थान में केवली भगवान के सबसे अधिक योग का कथन होने से सबसे अधिक आस्त्रव बध होता है, लेकिन स्थिति-अनुभाग की जघन्यता के कारण अभावतुल्य है। और वहाँ कषाय है ही नहीं तो वहाँ योग पर प्रभाव कौन डालता है ? किसके प्रभाव से ऐसा होता है ?

३ “सप्तगंगी इन्द्रधनुषी रचना के समान ही मिथ्यात्व भी जीव की भावात्मक दशा है।”

समाधान —इस प्रकार की भाषा तो चारों अनुयोगों में कहीं नहीं है यह तो अकिंचित्कर पुस्तक की आगमविरुद्ध नई भाषा है।

अकिं पु पृ ६२. “उस (मिथ्यात्व) से किसी भी प्रकार की क्रियात्मकता नहीं आती।”

समाधान -१ जहाँ मिथ्यात्व का उदय है वहाँ योग भी है, इससे मिथ्यात्व के उदय से भावरूप परिणाम होता है और योग के निमित्त से क्रिया होती है, इसलिये दोनों बन गये। समयप्राप्त श्लोक ५१ में -कहा है कि -

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म ।

या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि मित्र न वस्तुतया ॥५१॥

जो परिणमित होता है सो कर्ता है (परिणमित होने वाले का) जो परिणाम है सो कर्म है और जो परिणति है सो क्रिया है, यह तीनों वस्तु रूप से मित्र नहीं है।

कर्ता परिणामि दरव, कर्म रूप परिणाम ।

क्रिया पर्याय की फेरनी, वस्तु एक त्रय नाम ॥

पर्यायो के बदलने का नाम ही तो क्रिया है, और मिथ्यात्व भी पर्याय है इसलिये पर्यायो का बदलना तो होता ही है, यदि मिथ्यात्व बदलता न होता अर्थात् क्रियात्मकपना न होता तो मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक्त्व की उत्पत्ति किसी भी जीव की न होती? परंतु यह तो आगम को अमान्य है। यदि अकिंचित्कर पुस्तक को मिथ्यात्व में क्रियात्मक है यह मान्य नहीं है तो वह भी मिथ्यात्वी सिद्ध हुई। इसलिये मिथ्यात्व भी सक्रियात्मक होने से बन्ध का कर्ता सिद्ध हुआ।

३ यह मिथ्यात्व द्रव्य के ध्रुवाश रूप होता तो अक्रियमान भी लिया जाता, परंतु मिथ्यात्व स्वयं पर्याय है और पर्याय सक्रिय ही होती है, अक्रिय नहीं।

४ “मिथ्यात्व के उदय में जीव कभी कषायवान नहीं होता।”

समाधान -१ जहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान आधार होगा वहाँ हमेशा जीव कषायवान ही होता है, अर्थात् जहाँ मिथ्यात्व भाव हो उससे वहा अनन्तानुबन्धी का बन्ध निश्चित होता है।

अकिं पु पृ ६३, “कारक का सामान्य अर्थ होता है जो क्रिया को करे वह कारक है।”

समाधान -जब कारक का अर्थ क्रिया को करे, किया है तो इससे स्वतः सिद्ध हो गया कि अधिकरण भी कारक है और क्रिया करता है। तब फिर अधिकरण कारक कुछ कार्य नहीं करता ये बात कहाँ रही ?

२ “करण कभी कर्ता के रूप में उपस्थित नहीं होता।”

समाधान -भाववाध्य में तो हमेशा ही कर्ता में तृतीया विभक्ति (करण) होती है। नहीं तो भाववाध्य का प्रयोग ही नहीं होगा। फिर अकिंचित्कर पुस्तक का ये सिद्धांत कहाँ रहा ?

अकिं पु पृ ६५, पर जो करण उपकरण और अधिकरण की कथनी की गयी है वह मात्र अक्रमिक ज्ञान का परिणाम दिखता । “मिथ्यात्व मात्र अधिकरण के रूप में प्रयुक्त हुआ है ।”

समाधान — १ पचास्तिकाय की ६२ गाथा में विकार के षट्कारक स्पष्ट कहे गये हैं, वहाँ विकार को मात्र अधिकरण कारक नहीं कहा गया है । इससे मालूम पड़ता है कि, मिथ्यात्व रूप विकार को कर्ता, कर्म, करणादि छोड़े कारक रूप स्वीकार किये गये हैं । तथा “मिथ्यात्व के उदय में” ये भाषा करणकारक का लोप करके अधिकरण कारक के रूप में अपने गलत अभिप्राय की पुष्टि के लिए बनाई गई है ।

२ वस्तु स्वातंत्र्य की अपेक्षा देखा जाये तो प्रत्येक पर्याय के षट्कारक स्वयं के स्वयं में स्वतंत्र है, उस पर्याय का कर्ता उसका द्रव्य, गुण और पूर्व पर्याय का व्ययभी नहीं, (प्रवचनसार गा १०२) । तब फिर मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी के बन्ध रूपकार्य के कर्ता की बात ही नहीं बन सकती । लेकिन जब दो गुणों की वर्तमान पर्याय में कारणकार्य घटित किये गये हैं वहाँ मिथ्यात्व कारण और अनन्तानुबन्धी कषाय कार्य होता है ।

३ “कर्ता विभिन्न कारणों की सहायता से कार्य को करता है ।” तो फिर वह कर्ता कैसे हुआ ? कर्ता की परिभाषा ही ये बतलाती है कि मुझे किसी भी कारणों की सहायता की जरूरत नहीं मैं स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करता हूँ । “ध्यान रहे! अधिकरण कभी भी कर्ता या करण नहीं हुआ करता ।” ‘शेषेष्टी’ इस सूत्र के अनुसार अधिकरण कारक की प्रवृत्ति सभी कारकों में हो जाती है । इसलिये मिथ्यात्व बन्ध के प्रति किंचित्कर ही हुआ करता है अकिंचित्कर नहीं ।

अकिं पु पृ ६६, ‘एक केनवास पर एक चित्रकार ने चित्र बनाया । चित्र बनाने में वह विभिन्न रंगों एवं ब्रुश की सहायता लेता है, और चित्र को तैयार कर देता है । तो यदि यहाँ कोई यह कहे कि चित्र केनवास ने बनाया, यह उसकी अविज्ञता का ही सूचक हुआ ।”

समाधान — अण्णदविण्ण अण्णदवियस्स णो कीरए गुणुप्पाओ ।

तप्पा दु सव्वदब्बा उप्पज्जते सहावेण ॥ ॥३७२॥ समयप्राप्त

टीका — और भी ऐसी शका नहीं करना चाहिए कि — पर द्रव्य जीव को रागादि उत्पन्न करते हैं, क्योंकि सर्व द्रव्यों का स्वभाव से ही उत्पाद होता है । यह बात दृष्टातपूर्वक समझाई जा रही है

मिट्टी घटभावरूप से उत्पन्न होती हुई कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मिट्टी के ? यदि कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती हो तो जिसमें घट को बनाने के अहंकार से भरा हुआ पुरुष विद्यमान है और जिसका हाथ (घड़ा बनाने का) व्यापार करता है, ऐसे पुरुष के शरीराकार घट होना चाहिए । परन्तु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अन्यद्रव्य के स्वभाव से किसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता । यदि ऐसा है तो फिर मिट्टी कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती, परन्तु मिट्टी के स्वभाव

से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि (द्रव्य के) अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखा जाता है। ऐसा होने से, मिट्टी अपने स्वभाव को उल्लघन नहीं करती। इसलिये, कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं, मिट्टी ही, कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श न करती हुई अपने स्वभाव से कुम्भभाव से उत्पन्न होती है।

जो परद्रव्य ही को चित्रादिक का उत्पन्न करने वाला मानते हैं, वे नय विभाग को नहीं समझते, वे मिथ्यादृष्टि हैं। ये चित्रादिक तो केनवास के सत्त्व में उत्पन्न होते हैं, पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है—ऐसा मानना सम्यग्ज्ञान है। इसलिये आचार्य देवकहेते हैं कि, हम चित्रादि की उत्पत्ति में अन्य द्रव्य पर क्यों कोप करें ? चित्रादि का उत्पन्न होना तो अपना ही (केनवास का ही) अपराध है। इसलिये मिथ्यात्व चित्रकार और अनन्तानुबन्धी चित्रपट सिद्ध हुई।

अकिं पु पृ ६८ “प्रकृति के पास परिणमन करने की क्षमता मात्र होने से ही कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो जाती। उसमें पुरुषगत रागादि परिणामों का निमित्त आवश्यक होता है।”

समाधान — प्रकृति के पास परिणमन करने की क्षमता ही कार्य के प्रति नियामक कारण होती है। पुरुषगत मोह रागद्वेषादि परिणाम तो उस कार्य के ज्ञापक कारण हैं। न्यायदीपिका की संस्कृत टीका में कोटिया जी कहते हैं कि “सामग्री जनिका हि कार्यस्य नैक कारणम्।” तथा कार्य हमेशा पाँचों समवायों की समग्रता में होता है। तथा समयसार ८०-८१ का ये अभिप्राय नहीं है जो अकिंचित्कर में दिया गया है।

२ “ज्ञानावरणादि आठ कर्मों में मोहनीय कर्म ही मूलभूत कर्म है, और इस मोहनीय में भी कषाय ही समी कर्मों की जननी है।”

समाधान — सब कर्मों में मोहनीय मूलभूत कर्म है उसमें भी दर्शनमोहनीय (मिथ्यात्व) ही समी कर्मों की जननी है। यही समी आचार्यों ने कहा है।

अकिं पु पृ ७०, “जैसे-जैसे कषाय मन्द होती है वैसे वैसे मिथ्यात्व की शक्ति भी क्षीण होती जाती है।”

समाधान — भगवती आराधना दूसरा शिक्षा अधिकार की १०-११ गा में।

ज अण्णाणि कम्म, खवेदि भवसस-सहस्सकोडीहि।

तं गाणी तिहिं गुत्तो, खवेइ अंतोमुहुत्तेण ॥१०॥

अर्थ — सम्यग्ज्ञानरहित जो अज्ञानी सो जा कर्मकू लक्षभव कोटिभव पर्यंत तपश्चरणकरि सिपावै, ता कर्मकू सम्यग्ज्ञानी तीन गुप्ति रूप हूवो अतर्मुहुर्त में सिपावै है, नाशकरै है।

छट्ठम्भदसमदुवादसेहि अण्णाणियस्स जा सोधो।

तत्तो बहुगुणदरिया, होज्ज हु जिमिदस्स णाणिस्स ॥११॥

अर्थ — अज्ञानी के वेला, तेला या च्यार उपवास तथा पाच उपवास इत्यादि तपकरि जो शुद्धिता होय है, तार्तै बहुगुणी शुद्धिता भोजन करता भी सम्यग्ज्ञानी ताकै होय है। तथा नियमसार गा १४४।

जो घरदि संजदो खलु, सुहभावे सो हवेइ अण्णवसो ।

तम्हा तस्स दु कम्मं, आवासय तक्खण णा हवे ॥१४४॥

अर्थ .—जो समयी मुनि निश्चितरूप से शुभ भाव से चर्चा करता है, वह अन्यवश होता है, इसलिये उसके आवश्यक लक्षण क्रिया नहीं होती है ।

टीका—जो निश्चित रूप से जिनेन्द्र भगवान के मुखकमल से विनिर्गत ऐसे परम आचारशास्त्र के क्रम से सदा सयत होते हुए शुभ उपयोग में आचरणचर्चा करते हैं वे व्यवहारिक धर्मध्यान से (ही) परिणत है इसी हेतु से उनके चरण और करण प्रधान हैं। वे स्वाध्यायकाल का अवलोकन का प्रत्याख्यान करते हैं । तीनों सध्याओं में भगवान अर्हत परमेश्वर की लाखों स्तुतियों से जिनका मुखकमल मुखरित रहता है अर्थात् तीनों सध्याओं में वे भगवान अर्हत की अनेकप्रकार से स्तुति, वदना करते हैं । और तीनों कालों में नियम से पारायणहोते हैं, इस प्रकार से अहोरात्र में श्री होने वाली ग्यारह क्रियाओंमें तत्पररहते हैं । पाक्षिक, मासिक, चातुर्मासिक और वार्षिक प्रतिक्रमण के सुनने से उत्पन्न हुए सन्तोष से जिनका धर्मरूपी शरीर रोमाञ्च सेरोमाचितहो जाता है। अनशन, अवमौदर्य, रसपरित्याग, वृत्तिपरिसंख्यान, विविक्तशय्यासनऔर कायक्लेश इन नाम वाले छह प्रकार के बाह्यतपो में सदैवउत्साहशील होते हैं । स्वाध्याय ध्यान तथा शुभाचरण से च्युत होनेपरउनमें पुनः स्थापन स्वरूप प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य और व्युत्सर्गइत्यादिनामवालेछह आम्यतर तपो के अनुष्ठान में कुशल बुद्धि वाले हैं, किन्तु वे निरपेक्ष तपोधन साक्षात् मोक्ष के लिये कारणभूत ऐसे अपनी आत्मा के आश्रित जो आवश्यक क्रिया है जो कि निश्चय से परमात्मतत्त्व में विश्रातिरूप धर्मध्यान और शुक्लध्यान है उसको नहीं जानते हैं, अतः पर द्रव्य केआधीन होने से वे अन्यवश ऐसे कहे गये हैं । जिनका चित्त तपश्चरण में निरत हैऐसे ये ही अन्यवश हुए तपोधन स्वर्गलोक आदि के क्लेश की परम्परा से शुभोपयोग के फलस्वरूप ऐसे प्रशस्तरागरूपी अगारों से सिकते हैं ।

रत्नकरण्ड श्रावकाचार में मद कषाय में सौते हुए विलाव की उपमा दी है । देखने से ऐसा लगता है कि यह सो रहा है लेकिन वह सो नहीं रहा वह तो शिकार की खोज में सावधान बैठा है । यही स्थिति मद कषाय की भी है । हाँ कषाय की मदता वह पात्रता है तत्त्वनिर्णय करते हैं तब कषाय मद ही होती है । उस समय जीव आत्मानुभव का प्रयत्न करना चाहे तो कर सकता है ।

ओम शान्ति

उपसंहार

सर्व प्रथम हमने अपनी पुस्तक में सुख का स्वरूप बतला कर इसके अनन्तर मिथ्यात्व का विविध अनुयोग द्वारा के द्वारा विचार कर बन्ध के कारणों का विचार करते हुए उसके कारण पाँच बतलाये हैं। उनके नाम हैं—मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद कषाय और योग। इनको समयसार और मूलाधार में आस्त्रव कहा गया है। ऐसा भेद क्यों किया गया है? उसका समाधान है कि चाहे बन्ध के कारण कहो या आस्त्रव के कारण इसमें कोई भेद नहीं है।

तत्त्वार्थसूत्र में गुणस्थानों की अपेक्षा बन्ध के कारण कहे गये हैं। पहले ये पाँचो ही द्रव्यार्थिकनय से बन्ध के कारण है और पर्यायार्थिकनयो में मुख्य रूप से ऋजुसूत्रनय की अपेक्षा कषाय और योग बन्ध के कारण है। इसी बात को बतलाते हुए तत्त्वार्थसूत्र के आठवे अध्याय में एक और दो नम्बर के सूत्र रचे गये हैं। इसी बात को दूसरे सूत्र की टीका सर्वार्थसिद्धि में नयों की विवक्षा न कर खोल दिया गया है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि यह जैनधर्म है जिसमें पर्याय सहित द्रव्य को ही कारण और कार्य में परिगणित किया गया है, इसलिये चाहे द्रव्यार्थिकनय का कथन हो और चाहे पर्यायार्थिकनय का कथन हो, दोनों में पर्याय सहित द्रव्य को या द्रव्य सहित पर्याय को ही कारण और कार्य में परिगणित किया गया है। इसलिये ऋजुसूत्रनय के दो भेद करके स्थूल ऋजुसूत्रनय में अनेक पर्यायों के सम्मुखरूप अन्वय की अपेक्षा द्रव्यपना घटित हो जाता है। न केवल द्रव्य निर्वक्ष पर्याय ही कारण है और न केवल पर्याय निर्वक्ष द्रव्य ही कारण है, क्योंकि ये दोनों परस्पर की अपेक्षा किये बिना कारण बन ही नहीं सकते हैं। यद्यपि वेदनाप्रत्यय अनुयोगद्वार में नय दृष्टि से कारण-कार्य का विचार किया गया है।

आगे अकिंचित्कर पुस्तक में कर्ता और कर्म आदि का विचार करते हुए उस पुस्तक में यह कहा गया है कि अधिकरण कारक कभी भी कर्ता और करण कारक नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि प्रवचनसार की १६ वीं गाथा की टीका में स्वयम् शब्द के ऊपर अकिंचित्कर पुस्तक की दृष्टि नहीं गई है, इसलिये ऐसा निर्देश किया है, अन्यथा ऐसा निर्देश अकिंचित्कर पुस्तक में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जिस प्रकार सविकल्प निश्चयनय में सम्बोधन सहित छोड़ो कारक घटित किये गये हैं, उसी प्रकार असद्भूत व्यवहार नय में भी छोड़ो कारक बन जाते हैं।

कर्त्राद्या वस्तुनो भिन्ना येन निश्चयसिद्धये ।

साध्यन्ते व्यवहारोऽसौ निश्चयस्तदभेददृक् ॥१०२॥ अन धर्मा अ १

इसकी टीका में 'कर्तृ-कर्म-करणादयः' लिखा है। इससे मालूम पड़ता है कि अकिंचित्कर पुस्तक की इस पर दृष्टि नहीं गई, अन्यथा उसमें ऐसा एकान्त कथन दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि जो कथन सविकल्प निश्चयनय में बन जाता है वह असद्भूत व्यवहारनय में भी घटित किया जा सकता है। तथा नियमसार गाथा १८ में

कर्म का कर्ता जीव को ही कहा गया है । तथा घट का कर्ता जीव को इसी नय से कहा गया है । नियमसार की गाथा इस प्रकार है

कत्ता भोक्ताआदा पोग्गल कम्मस्स होदि बवहारो ।

कम्मजभावेणादा कत्ता भोत्ता दु णिच्छयदो ॥१८॥

यदि कहा जाये कि जो कर्ता या करण होता है वह अधिकरण नहीं होता ? ऐसी शका भी ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार जो व्यवस्था सविकल्प निश्चयनय मे बन जाती है, वही व्यवस्था असदभूत व्यवहार नय मे भी बन जाती है । इसके लिए अनगार धर्मानृत का उदाहरण पर्याप्त है । इसीलिये हमने उसकी टीका के उक्त वचन को भी उद्धृत कर दिया है । इसी बात को द्रव्यसंग्रह मे “कर्ता-भोक्ता” अधिकार मे स्पष्ट किया गया है । वहाँ लिखा है —

पुग्गलकम्मादीण कत्ता व्यवहारो दु णिच्छयदो ।

घेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाण ॥८॥ द्र सं.

इसी बात को समयसार गाथा २४ जयसेनाचार्य टीका मे भी लिखा है —

ज कुणदि भावमादा सो होदि तस्स भावस्स ।

णिच्छयदो व्यवहारा पोग्गल कम्माण कत्तारं ॥२४॥

अकिंचित्कर पुस्तक मे अन्य जो अवान्तर विषय आये है उन पर नये शीर्षक बनाकर विचार किया गया है ।

बन्ध का विचार सब स्थानो पर दो दृष्टियो से किया जाता है एक द्रव्यार्थिकनय से और दूसरे पर्यायार्थिकनय से । इसीलिये तत्त्वार्थसूत्र के आठवे अध्याय मे प्रथम दो सूत्रो की रचना हुई है । किन्तु अकिंचित्कर पुस्तक के अनुसार पहला सूत्र द्रव्यप्रत्ययों का कथन करनेवाला सूत्र है, और दूसरा भाव प्रत्ययों का कथन करने वाला सूत्र है । यहाँ द्रव्यप्रत्यय का अर्थ द्रव्यार्थिकनय से कथन करने वाला सूत्र किया जाता है, और भावप्रत्यय का अर्थ पर्यायरूप करके पर्यायार्थिकनय से कथन करने वाला सूत्र किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं । परन्तु द्रव्यप्रत्यय का अर्थ पुद्गल बन्ध के कारण पौंच है और भावप्रत्यय का अर्थ कर्म उदय से होने वाला भावरूप लिया जाता है तो आपत्ति है, क्योंकि पाचो ही कारण पुद्गलबन्ध के निमित्त ठहरेगे तो मिथ्यात्व रूप जो भाव होता है वह कारण नहीं बन सकेगा । ऐसी स्थिति मे तो एकेन्द्रियादि सभी जीव सम्यग्दृष्टि हो जायेगे जो कि आगम मान्य नहीं है । इसीलिये हमने जो द्रव्य प्रत्यय और भाव प्रत्यय का अर्थ आचार्यों के अभिप्राय अनुसार किया है वह ही ठीक है । इससे मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मे भेद बन जाता है और कषाय के बिना मिथ्यात्व ही ससार का कारण विशेष रूप से बन जाता है । रत्नकरण्डश्रावकाधार मे कहा भी है —

न सम्यक्त्वसमं किञ्चिन्नैकात्मे त्रिजगत्स्थि ।

श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसम नान्यत्तनूभूताम् ॥२४॥

इस प्रकार अकिंचित्कर पुस्तक के उत्तर स्वरूप यह कथन सम्पूर्ण हुआ ।

“सन्दर्भ ग्रन्थ सूची”

क्र. स.	पुस्तक का नाम	प्रकाशक
१	अष्टपाहुड	मुनि श्री अनतकीर्ति ग्रन्थमाला समिति
२.	समयसार	श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, स्टे अगास पो बोरिया वाया आणद (गुजरात)
३	प्रवचनसार	
४	नियमसार	बीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला
५	छहढाला	मोहनलाल शास्त्री जवाहरगज जबलपुर
६	सर्वार्थसिद्धि	
७	धवला पुस्तक १२	अमरावती बरार
८	गोम्भटसार कर्मकाण्ड	श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगास
९	धवल पुस्तक ७	फलटण गल्ली सोलापुर
१०	रत्नकरण्ड श्रावकाचार	श्री मध्य क्षेत्रीय मुमुक्षु, मण्डल सघ सागर (म प्र)
११	मूलाचार	भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन कनाट प्लेस नई दिल्ली
१२	तत्त्वार्थसूत्र	शिखरचन्द्र सुरेन्द्रकुमार जैन, मोहनलाल शास्त्री जवाहरगज जबलपुर
१३	पचास्तिकाय	आगास, वाया आणद (गुजरात)
१४	अनगाश्चर्मामृत	श्री गणेश वर्णी दि जैन (शोध) संस्थान नरिया वाराणसी
१५	विषापहारस्तोत्र	
१६	धवल पुस्तक ८	फलटण गल्ली, सोलापूर
१७	जयधवला पुस्तक ७	चौरासी, मथुरा
१८	प्राचीन पद्य संग्रह	भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
१९.	जयधवला पुस्तक १०	
२०.	प्राकृत पद्य संग्रह (संस्कृत)	भारतीय ज्ञानपीठ
२१	धवला पुस्तक १	अमरावती, बरार
२२	धवला पुस्तक १०	अमरावती, बरार
२३	गोम्भटसार जीवकाण्ड	स्टेशन अगास, वाया आणद (गुजरात)

क्र. सं.	पुस्तक का नाम	प्रकाशक
२४	आप्त परीक्षा	
२५	जय धवल पुस्तक १२	मा दि जैन सघ, चौरासी, मथुरा
२६	पचाध्यायी पूर्वार्ध	
२७	कषाय पाहुड सुत्त	वीर शासन सघ, कलकत्ता
२८	जय धवल पुस्तक ४	मा दि जैन सघ, चौरासी मथुरा
२९	मोक्षमार्ग प्रकाशक	दिल्ली सस्करण
३०	तत्त्वार्थ राज वार्तिक	पन्नालाल जैन, बनारस
३१	जयधवला पुस्तक ८	मा दि जैन चौरासी, मथुरा
३२	कषाय पाहुड सूत्र	फलटण सातारा
३३	जीवस्थान चूलिका (धवल पुस्तक ६)	होटगी रोड सोलापूर
३४	जय धवल पुस्तक १३	चौरासी मथुरा
३५	महाबध माग १	मारीतीय ज्ञानपीठ, काशी
३६	आप्तमीमासा	
३७	स्वामी कार्तिकेयानुपेक्षा	परमश्रुत प्रभावक मण्डल आगास
३८	धवल पुस्तक १५	
३९	कर्मस्तव	
४०	दशकरण	
४१	वृहद द्रव्य संग्रह	परमश्रुत प्रभावक मण्डल, आगास
४२	जयधवल पुस्तक २	चौरासी मथुरा
४३	अष्टसहस्त्री	23, Kalbhat Lane, Bombay
४४	मगवती आराधना	हीरा बाग पो गिरगाव बम्बई
४५	परीक्षा मुख	मोहनलाल शास्त्री जवाहरगज जबलपुर

